

Tibetan Sanskrit Works Series

*Published under the Patronage
of
The Government of the State of Bihar*

GENERAL EDITOR

DR. A. S. ALTEKAR, M.A., LL.B., D.LITT.

DIRECTOR,

K. P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE, PATNA

VOL. III

RATNAKĪRTINIBANDHĀVALĪ

(Buddhist Nyāya Works of Ratnakīrti)

EDITED BY

PROF. ANANTLAL THAKUR

**MITHILA SANSKRIT INSTITUTE OF
POST-GRADUATE STUDIES AND RESEARCH,
DARBHANGA**

**KASHI PRASAD JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE,
PATNA**

1957]

[Price Rs. 4/-]

Tibetan Sanskrit Works Series

*Published under the Patronage
of
The Government of the State of Bihar*

GENERAL EDITOR

DR. A. S. ALTEKAR, M.A. LL.B., D.LITT.
DIRECTOR,
K. P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE, PATNA

VOL III

RATNAKĪRTINIBANDHĀVALĪ

(Buddhist Nyāya Works of Ratnakīrti)

**KASIPRASAD JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE,
PATNA
1957.**

Published on behalf of the
K. P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE, PATNA
By its Director
DR. A. S. ALTIKAR

All rights reserved

Printed in India
AT THE PATNA UNIVERSITY PRESS,
PATNA

RATNAKĪRTI-NIBANDHĀVALĪ

(Buddhist Nyāya Works of Ratnakīrti)

**DECIPHERED AND EDITED BY
PROF. ANANTALAL THAKUR,
MITHILA INSTITUTE OF
POST-GRADUATE STUDIES AND RESEARCH,
DARBHANGA**

**KASHI PRASADJAYASWAL RESEARCH INSTITUTE,
PATNA**

1957

PRICE Rs. 4/-

भोटदेशीयसंस्कृतग्रन्थमाला
तृतीयं पुष्पम्

रत्नकीर्तिनिबन्धावली

मिथिलासंस्कृतविद्यापीठप्राध्यापकेन
श्रीमदनन्तलालठक्कुरदेवशर्मणा
सम्पादिता

काशीप्रसाद-जायसवाल-अनुशीलनसंस्था
पाटलिपुत्रम्

CONTENTS

1. A Note by the Government of the State of Bihar	1
2. Bibliography	3
3. Abbreviations	5
4. Preface of the General Editor	7
5. English Introduction (by the Editor)	11
6. Sanskrit Introduction (by the Editor)	31
7. रत्नकीर्तिनिबन्धावली ।	१-१४२
(i) सर्वज्ञसिद्धिः ।	१-२८
(ii) ईश्वरसाधनद्वयणम् ।	२६-५२
(iii) अपोहसिद्धिः ।	५३-६१
(iv) क्षणभङ्गसिद्धिः-अन्वयात्मिका ।	६२-७६
(v) क्षणभङ्गसिद्धिः-व्यतिरेकात्मिका ।	७७-८८
(vi) प्रमाणान्तर्भावप्रकरणम् ।	८९-९८
(vii) व्याप्तिनिर्णयः ।	९९-१०४
(viii) स्थिरसिद्धिद्वयणम् ।	१०५-१२१
(ix) चित्राद्वैतप्रकाशवाचः ।	१२२-१३७
(x) सन्तानान्तरद्वयणम् ।	१३८-१४२
8. विशिष्टनामसूची ।	१४३-१४६
9. अवतरणसूची ।	१४७-१५२
10. विशिष्टशब्दसूची ।	१५३-१६३
11. शृङ्खिलपत्रम् ।	१६४-१६६

FOREWORD BY THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BIHAR

1. The Government of Bihar established the K. P. Jayaswal Research Institute at Patna in 1951 with the object, inter-alia, to promote historical research, archaeological excavations and investigations and publication of works of permanent value to scholars. This Institute is one of the five others started by this Government as a token of their homage to the tradition of learning and scholarship for which ancient Bihar was noted. Apart from the Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, five others have been established to give incentive to research and advancement of knowledge,—the Nalanda Institute of Research and Post-Graduate Studies in Buddhist Learning and Pali at Nalanda, the Mithila Institute of Research and Post-Graduate Studies in Sanskrit Learning at Darbhanga, the Bihar Rashtra Bhasha Parishad for Research and advanced Studies in Hindi at Patna, the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Jainism and Prakrit Learning at Vaishali and the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning at Patna.

2. As part of this programme of rehabilitating and reorientating ancient learning and scholarship, K. P. Jayaswal Research Institute has undertaken the editing and publication of the Tibetan Sanskrit Text Series with the co-operation of scholars in Bihar and outside. Another series of Historical Research works for elucidating the history and culture of Bihar and India has also been started by the Institute. The Government of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust that this humble service to the world of scholarship and learning would bear fruit in the fulness of time.

BIBLIOGRAPHY

अर्थशास्त्रम् (TSS)

अष्टाङ्गहृदयम्

आप्तपरीक्षा (Sanatana Jaina Granthamala, 1913)

आत्मतत्त्वविवेकः —(कल्पलतान्वितः, Bibliotheca Indica)

अरकसंहिता

ज्ञानश्रीनिबन्धावली (Own press-copy from the BRS photoprints)

तत्त्वसंग्रहः (पञ्जिकावितः GOS)

तर्कभाषा केशवमिश्रकृताः (Bombay Sanskrit and Prakrit Series)

तर्कभाषा मोक्षकरकृता (Mysore)

धर्मोत्तरप्रदीपः दुर्बेकमिश्रकृतः (KPJRI, 1955)

नत्तिपकरण

न्यायकणिका वाचस्पतिकृता (Reprint from the Pandit, 1907).

न्यायपरिशिष्टः उदयनकृतः (Calcutta Sanskrit Series)

न्यायमञ्जरी जयन्तकृता (Chawkhamba)

न्यायरत्नसूक्तिमालिका (Madras Govt. Oriental Series)

न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिः उदयनकृता (Bibl. Ind.)

न्यायसारः भासबंजकृतः (Bibl. Ind.)

न्यायसारपदपञ्जिका (Poona & TSS Editions)

न्यायसूत्रभाष्यवार्तिकतात्पर्यटीका (Calcutta Sanskrit Series)

प्रमाणवार्तिकम् मनोरथनन्दिटीकान्वितम् (JBORS)

प्रमाणवार्तिकभाष्यम् प्रज्ञाकरकृतम् (KPJRI)

प्रमाणवार्तिकस्ववृत्तिटीका कर्णगोमिटीकान्विता (Kitab Mahal, Allahabad)

युक्तिदीपिका (Calcutta Sanskrit Series)

वादन्यायः धर्मकीर्तिकृतः विपञ्चितार्थान्वितः (JBORS 1935-6)

इलोकवार्तिकम् काशिकान्वितम् (TSS.)

स्याद्वादमञ्जरी (Ed. Dhruva)

स्याद्वादरत्नाकरः (Poona)

हेतुबिन्दुटीका आलोकान्विता—GOS, 1949.

Buddhist Logic, Vols. I & II - Stcherbatsky, Leningrad.

Decline of Buddhism in India, R. C. Mitra, Visvabharati, 1954.

History of Indian Logic, Dr. S. C. Vidyābhūṣaṇa, Calcutta University, 1921.

Gleanings from the History and Bibliography of Nyāyavaiśeṣika Literature, MM. Dr. Gopinath Kavirāja, (Sarasvati Bhawan Studies Vol. III).

Pre-Diānāga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources-Tucci (GOS, 1929).

2500 Years of Buddhism (Govt. of India, 1956)

ABBREVIATIONS

A. = MS used in the Bibliotheca Indica Edition of the Apoha and Kshaṇabhaṅgasiddhis

B =

JASB = Journal, Asiatic Society, of Bengal.

JBRs = Journal, Bihar Research Society.

JBORS = Journal, Bihar and Orissa Research Society.

JBTS = Journal, Buddhist Text Society, 1893.

K = (कणिका) = न्यायकणिका

NS = (न्या० सू०) = न्यायसूत्र

NVT = (ता. टी) = न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका

S = Bibliotheca Indica Edition of the Apoha and Kshaṇabhaṅgasiddhis.

• SBNT = Six Buddhist Nyāya Tracts

Sl. Var = (श्लो० वा०) = श्लोकवार्तिक

T. = Ms in Tibet of which photoprints are used.

अलंकार = महाभाष्यालंकार = प्रमाणवार्तिकभाष्य

अ० भ० = अंशभङ्गाध्याय

प्र० वा = प्रमाणवार्तिक

प्र० वा० भा० = (भाष्यम्) = प्रमाणवार्तिकभाष्य

वे० सू० = वैशेषिकसूत्र

व्या० च० = व्याप्तिचर्चा

इवेता० उ० = इवेताश्चतरोपनिषत्

सा० सं० = साकारसंग्रहसूत्र

PREFACE OF THE GENERAL EDITOR

This third volume of the Tibetan Sanskrit Series on the *Nibandhāvalī* of Ratnakīrti also deals with Buddhist philosophy which had become dovetailed with logic (Nyāya) at least since the time of Dharmakīrti (c. 550 A.D.). The volume of the series published so far will enable the reader to have a bird's eye view of the history and progress of logic and philosophy in Mahāyāna Buddhism for about five centuries, c. 550 to 1050 A.D. The *Nyāyabindu* of Dharmakīrti included in Vol. II gives a glimpse of this school, as it was gathering momentum in the latter half of the 6th century; the *Pramāṇavārtikabhāṣya* of Prajñākara Gupta published in Vol. I and the *Nyāyabinduṭīkā* of Dharmottara included in Vol. II enable the student to note its progress during the 8th century A.D. The beginning of the last phase of this school can be seen in the *Dharmottarapradīpa* of Durveka Miśra included in the Vol. II and the *Nibandhāvalī* of Ratnakīrti being published in the present volume; for the authors of both these works flourished in the first half of the 11th century. The *Nibandhas* of Jñānaśrī, which are in the press, also belong to this stage.

These works enable us to visualise not only the history of the Mahāyāna Buddhist school of logic and philosophy, but also reveal the conflict of mind with mind, ideas with ideas and philosophy with philosophy between the Buddhist and their Hindu opponents. The intellectual vigour of the age did not permit the procedure of regarding the opponents' system as unclean and untouchable; philosophers were not content till they had demolished to their best satisfaction the case and system of the opponent by the intellectual weapon. It is true that the discussion was tending to become narrow and scholastic, as the theories of the *Yuktis* and *Hetvābhāṣas* were being developed in the course of time. But this does not disprove the fact that the opposing schools were anxious to silence their opponents by appealing rather to the reason than to the authority.

Ratnakīrti, the author of the present *Nibandhāvalī* flourished early in the 11th century at the famous University of Vikramaśīlā. The present work will amply attest to the intellectual eminence of his scholarship and show how the scholars at Vikramaśīlā continued their intellectual and philosophical work undisturbed, even when foreign armies were threatening to penetrate into the western frontiers of Bihar.

Both Ratnakīrti and his preceptor Jñānaśrī were famous scholars of the Vikramaśīlā University, where the latter occupied the much coveted post of Dvārapaṇḍita or controller of the admissions to the University. Both the preceptor and disciple were the senior contemporaries of Dīpaṅkara Śrī-Jñāna Atīśa, who played so important a role in the spread of Buddhism in Tibet and the translations of the works of the faith in the language of that country. Ratnakīrti did not visit Tibet, but his fame had spread to that country, where he was honoured as one of the important luminaries of Buddhism.

It is usually believed that the ascendancy of the Vajrayāna with its Tantric practices was one of the main causes responsible for the downfall of the Buddhism. The theory requires a thorough-going investigation. I have shown in my booklet on the *Mantraśāstra and Jainism* how Jainism had its own Mantraśāstra, teaching all sorts of magical and esoteric practices but having no room for meat, wine and women. It is quite likely that Buddhist Tantraśāstra was for a long time a mere Mantraśāstra, uncontaminated by any objectionable erotic rituals. Such probably was the case in the days of Asaṅga and Nāgārjuna who are also associated with esoteric practices in later tradition. Padmasambhava is stated to have introduced the Śākta element in the Mantraśāstra in the 8th century. But even when this took place, Mantraśāstra or pure Tantraśāstra and Śākta Tantraśāstra appear to have co-existed side by side for a long time. Ratnakīrti, the author of the present *Nibandhāvali* was a practising Tāntrika. The Tibetan monk of the 13th century, Chag Lo-tsaba Chos-rje-dpa, Translator Dharmasvāmī, who visited Bihar during 1234-6 A.D., was also a Tāntrika adept in Maṇḍalas and esoteric practices. But neither the biography of the Tibetan monk, which we shall soon publish, nor the works of Ratnakīrti, which are being published in this work, show that either of them was the follower of the Śāktika practices. We may perhaps criticise the tracts of Ratnakīrti as too scholastic or formal, or as relying too much on logical technicalities for proving or disproving a point; but they do not countenance the Vāmamārga.

The belief in the possibility of the attainment of self-realisation or magical powers by esoteric Mantras and practices was very old in India, shared alike by Hinduism, Buddhism and Jainism. This represented the early or pure aspect of the Mantraśāstra; it was later contaminated by the introduction of the erotic element and then became the Tantraśāstra. Perhaps further researches and discoveries will show that pure Tantric religion existed side by side with the Śākta Tantric

religion, uninfluenced by the Vāmamārga rituals, for several centuries. The impression left by the Nibandhas of Ratnakīrti tends to show that he was a Tāntrika of the first variety.

The K. P. Jayaswal Research Institute feels particular pleasure in publishing the present work, as it has proceeded from the pen of one of the noted scholars of Vikramaśīlā, which was one of the two most famous Universities of ancient Bihar. Only three out of the ten Nibandhas printed in the present work had been earlier published by M. M. Pandit Haraprasad Shastri; the remaining seven Nibandhas are being brought out here for the first time. The Institute is grateful to Shri Anantlal Thakur, the editor of the work, for the immense labour of love he has bestowed on the task of deciphering and editing the Nibandhas. The notes he has added, the appendices he has supplied, and the learned Sanskrit and English Introductions which he has prefixed to the book, will show that he has spared himself no pains in his anxiety to supply us a scholarly edition of the work. I am sure that the publication of this work will extend the bounds of our knowledge in the sphere of logic and Buddhist philosophy.

The Bihar Research Society, Patna, is the owner and the custodian of the photographs of the Sanskrit MSS, brought from Tibet by Tripīṭakācārya Mahāpaṇḍita Rāhula Sāṅkṛityāyana, which are being utilised for the publication of this Series. The K. P. Jayaswal Research Institute desires to express its indebtedness to the Society for placing these MSS photographs at its disposal for their decipherment and publication.

1-11-1957.

A. S. Altekar,
Director,
K. P. Jayaswal Research Institute,
Patna

INTRODUCTION

The MS material and short Account of the Works edited.

The discovery by Mahāpaṇḍita Rāhula Sāṅkṛtyāyana of a large number of palm-leaf manuscripts of numerous Sanskrit works in different monasteries in Tibet is one of the greatest achievements of Indian scholarship of the present century. The photographic copies of these manuscripts brought by him have opened up new vistas of enquiry. Most of these ancient works were thought to be long lost and quotations and references in current works were all that one knew about them. In some cases however, very faithful Tibetan translations were available. But a translation has its inherent limitations and can never replace the original. Thus the want of many works of Asaṅga, Vasubandhu, Dignāga, Dharmakīrti, Prajñākara, Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti among others in original Sanskrit was keenly felt by the students of Indian Philosophy. Now, thanks to the Mahāpaṇḍita's energetic and arduous searches, many works of these and other philosophers have come within easy reach of the world of scholars and it is particularly encouraging to note that the present custodians of these treasures are ready to help bona fide scholars in all possible ways to study them. Consequently a number of important works have already been edited and published and a good many are being made ready for publication.

The works of Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti preserved in this collection were of special interest to the writer of this introduction and the present volume is the result of his studies in one batch of photoprints which were provisionally called the *Ratnakīrtinibandhāḥ* by the learned discoverer and collector. The original bundle of MSS on which the photoprints are based is preserved in the Salu monastery¹ in Tibet. It consists of eighty-six folia written in clear Maithil script of circa 1200 A.D. There are six lines of about 130 syllables on each side of a folio. The bundle consists of the MSS of the following twelve works:—

1. Sarvajñasiddhi (1b-17a)
2. Iśvarasādhanaśūtra (18b-32a)
3. Apohasiddhi (32b-36b).

4. Kṣhaṇabhaṅgasiddhi (Anvayātmikā, 37b-45b)
5. Kṣhaṇabhaṅgasiddhi (Vyatirekātmikā, 45b-51a)
6. Pramāṇāntarbhāvaṇaprakaraṇa (51a-56a)
7. Vyāptinirṇaya (56a-59a)
8. Sthirasiddhidūṣhaṇa (60b-69a)
9. Chitrādvaitaprakāśavāda (69a-77a)
10. Avayavinirākarāṇa (68b-82a)
11. Sāmānyadūṣhaṇadikprasāritā (82a-84b) and
12. Santānāntaradūṣhaṇa (84b-86b)

Of these the *Avayavinirākarāṇa* (No. 10) and the *Sāmānyadūṣhaṇadikprasāritā* (No. 11) are the works Paṇḍita Aśoka which along with the *Apohasiddhi* (No. 3) and the *Kṣhaṇabhaṅgasiddhis* of Ratnakīrti (Nos. 4 & 5) together with the *Antarvyāptisamarthana* of Ratnākaraśānti were first edited by MM. Dr. Haraprasāda Śāstrin and published in the *Bibliotheca Indica Series* under the title *Six Buddhist Nyāya Tracts* (Cal. 1911). No manuscript of the other seven works has been noticed elsewhere. The present volume contains only the works of Ratnakīrti found in the above mentioned collection and is therefore named *Ratnakīrti-nibandhāvalī*. The three tracts published in the *Bibliotheca Indica Series* which are long out of print have also been included in the present volume where the readings have been selected on a comparison of our MS with the printed edition.¹ In the case of the remaining works, however, we had to depend upon the single MS and the quotations in other works wherever traceable.

The manuscripts are not free from errors committed by the copyist. An honest attempt has been made to get a tolerably correct text as far as possible on the basis of the available material. Unfortunately there are no Tibetan translations of these texts to verify the readings. The order in which the books occur in the MS, though not chronological or based on any known principle, has been followed in this edition as no rearrangement would be considered satisfactory in the present state of our knowledge. There are some other defects too. We have however, the satisfaction of bringing together in one volume all the available works of Ratnakīrti.

1. Our MS generally agrees with those used in the Biol. Ind. Edition of the *Apohasiddhi* and the *Kṣhaṇabhaṅgasiddhi* I. But it differs widely from them in the *Kṣhaṇabhaṅgasiddhi* II as our text will show, vide pp. 77-78.

The works may be classified into three groups:

1. Works refuting the views of the opponents:

- (a) The *Īśvarasādhanaśūtra* refutes the existence of God as propounded by the *Naiyāyikas*.
- (b) The *Sthīrasiddhidūṣhaṇa* criticises the existence of permanent entities.
- (c) The *Santānāntaradūṣhaṇa* demolishes the theory of the possibility of any external continuum other than the mental one.

2. Works expounding various Buddhist doctrines:

- (a) The *Sarvajñasiddhi* proves the existence of the omniscient being.
- (b) The *Apohasiddhi* expounds the Buddhist theory on the meaning of words.¹
- (c) & (d) The two works called *Kṣhaṇabhaṅgasiddhis* explain the fluxional character of all the existents.
- (e) The *Chitrādvaitaprakāśavāda* propounds the Buddhist theory of unity in diversity.

3. Works seeking to establish the Buddhist views by refuting those of the Brahmanical Hindus on topics of common interest:

- (a) The *Vyāptinirṇaya* refutes invariable concomitance as accepted by the logicians and the *Mīmāṃsakas* and expounds the one conceived by the Buddhists.
- (b) The *Pramāṇāntarbhūyaparakaraṇa* establishes perception and inference as the only means of knowledge refuting the others accepted by the Brahmanical schools.

Authorship of the works

Of the works edited here, the *Īśvarasādhanaśūtra*² the *Apohasiddhi*³, the *Kṣhaṇabhaṅgasiddhis*⁴ and the *Vyāptinirṇaya*⁵ mention the name of Ratnakīrti as their author in the colophon. A statement

1. Stacherbatsky's remark (*Buddhist Logic*, Vol. II, p.404) that this small tract was "written in one night, and probably for this reason, is lacking clearness" is wrong. It was copied and not written in one night as a post-colophon verse in the Bibliotheca Indica edition (p.19) shows. Its alleged stiffness may be due to its strictly logical character or its being a summary of a bigger work of Jñānaśrīmīṭṭa, viz. the *Apohaprakaraṇa*.

2. इत्यबोधजनकर्तृविकल्पव्यापिमोहतिमिरप्रतिरोधि ।

रत्नकीर्तिरचनामलरम्यज्योतिरस्तु चिरमप्रतिरोधि ॥ p. 52

3. महापण्डितरत्नकीर्तिपादविरचितमयोहप्रकरणम् । p. 61.

4. कृतिरियं महापण्डितरत्नकीर्तिपादानाम् । p. 76 and कृतिरियं रत्नकीर्तः । p. 88.

5. व्याप्तिनिर्णयः समाप्तो रत्नकीर्तिपादानाम् ॥ p. 104.

in the *Sarvajñasiddhi*¹ establishes the identity of its author with that of the *Īśvarasādhanaśūtra*. The *Sthirasiddhidūṣhaṇa*² and the *Chitrādvaitaprakāśavāda*³ have been referred to by Ratnakīrti as his own. The views of the preceptor of the author as mentioned in the *Pramāṇāntarbhāvaaprakaraṇa*⁴ as well as the *Sarvajñasiddhi*⁵, the *Sthirasiddhidūṣhaṇa*⁶, the *Kṣaṇabhaṅgasiddhi*⁷ and the *Chitrādvaitaprakāśavāda*⁸ are identical with those of Jñānaśrīmitra who was the preceptor of Ratnakīrti. The *Santānāntaradūṣhaṇa*⁹, like the *Chitrādvaitaprakāśavāda*¹⁰ refers to the *Sākārasaṅgraha* of Jñānaśrīmitra as authority.

Further, the style and the mode of argument in all these ten works are the same. Hence we accept all of them as emanating from Ratnakīrti's pen.

Other works, presumably of the same author, referred to here are the *Bhedapratibhāśadūṣhaṇa*¹¹, the *Kāraṇanupalabdhiprastāva*¹² and the *Samsargaparīkṣā*¹³. But none of them is known to exist.

The tracts of Ratnakīrti are written in a style that is more common in neo-logic than in the old system. In each case the discussion is started just in the way of a formal debate, as if the opponent is present before the author. Arguments are syllogistic. The refutations are generally through the *hetvābhāsa* fallacies¹⁴. The

1. 'अस्मदीयवरदूषणे' p. 16.

2. अस्माभिः स्थिरसिद्धिदूषणे p. 84.

3. अस्मच्चित्राद्वैतसिद्धौ p. 85.

4. अस्मद्गुरुभिः p. 89.

5. Cf. p. 24.

6. Cf. pp. 111 & 112.

7. Cf. p. 67 & 81.

8. Cf. pp. 125, 126, 129, 131, 132, 135, 135,

9. Cf. p. 140.

10. The *Chitrādvaitaprakāśavāda* is based on the *Sākārasiddhiśāstra* of Jñānaśrī.

11. Cf. P. 140.

12. P. 17.

13. P. 106.

14. Refutation of the views of the opponents in the science of debate has an interesting history behind it which may be divided into three stages:

This first may be called the stage of *Tantrayuktis* i.e., the stage of refutation through exegetical methodology. In ancient times debates were undertaken mostly with regard to the expounding of authoritative texts. And there were common formulae called the *tantrayuktis* accepted by the parties. In giving a correct explanation of any Śāstric tenet one must conform to these fixed formulae. The regular treatment of these *tantrayuktis* is found in the *Arthaśāstra* of Kauṭilya, and the medical works of Charaka and Vāgbhaṭa. There are references to them in the *Nyāyabhāṣya* and the *Nyāyavārtika*. The Sāmkhya work *Yuktidipikā* mentions some of them. The Buddhists also seem to have a similar set of principles (Vide the *Nettipakaraṇa*). All these show that the *yuktis* exercised a considerable influence in ancient Indian debate.

The next period shows the predominance of the *Nigrahasthānas*, points of defeat. They are treated in the *Nyāyasūtras* and are borrowed therefrom by the Buddhists. The *Vāda* treatises of the ancient Buddhists are not all extant but references show that there were many of them. Some of them have now been restored in Sanskrit and English by Prof. Tucci. We hear that Vasubandhu had two *Vāda* works—The *Vādaśāstra* and the *Vādaśāstra*. In the available treatises we find enough material to show that the *Nigrahasthānas* were extensively used by the Buddhists to silence the opponents. Dharmakīrti in his *Vādanāyaka* examined

views of the opponents are faithfully given at the outset in their own language. They are then analysed and flaws are detected one by one. The establishment of the views of the author is not always elaborate and in the *Sarvajñasiddhi*, he does it mostly through referring to the views of his predecessors which must have been well-known during his days. Thus Ratnakīrti may be taken as a *Khāṇḍanika* par-excellence.

Parallel growth of Hindu and Buddhist logic before Ratnakīrti

In the history of Indian thought the Buddhist and Brahmanical systems of logic present a unique picture of development. There is fundamental difference in their outlooks: that between realism and idealism. This led to mutual refutations which continued in an unbroken line for generations of scholars resulting in the growth of a rich and vigorous literature. This parallel growth of the two systems for a long period, each indirectly influencing the other is rather unique. The Buddhists had bitter rivalry with other schools of thought, especially with the Mīmāṃsakas. But nowhere else is their rivalry so systematic and of such a long duration as in the case of the *Nyāyaśāstra*. We propose to give a brief outline of the parallel development of the two schools before showing Ratnakīrti's relation to other systems of philosophy.

It is in the *Sūtras* of Akṣapāda Gotama that we find the first systematic treatment of logic in India. The fragments of pre-Dignāga Buddhist logic as preserved in Tibetan and Chinese and brought to

(Continued from the last page.)

the traditional *Nigrahasthānas* and finally advocated the acceptance of two varieties only.

The third is the stage of *hetvābhāsa* fallacies. Already in the second stage itself the *hetvābhāsas* were included among the *Nigrahasthānas*. But gradually they became predominant, so much so that after Dignāga they are found to be the only means of refutation in the different systems of Indian Philosophy. The *Nigrahasthānas*, no doubt, received an academic recognition even in the formative period of neo-logic but we hardly find any actual application thereof. Fallacies of the other members of the syllogism, such as *pratijñābhāsa*, *udāharaṇābhāsa*, etc though invented, were of little consequence and disappeared very soon. All other *abhāsas* were shown to have sprung from the fallacious use of the *Hetu*, the second member of the syllogism.

८. अतएव च शास्त्रेऽस्मिन् मुनिना तत्त्ववर्तिना ।

पञ्चाभासावयो नोक्ता हेत्वाभासास्तु वर्तिता ॥ न्यायमञ्जरी, II. p. 134.

The Buddhists generally accepted the *hetvābhāsas* current among the orthodox logicians. But numerous sub-varieties were invented in the orthodox and non-orthodox schools. The elaborate treatment of the subject in logical works from the time of Dignāga down to the epoch of neo-logic of Mithila and Bengal shows the importance given to it.

light through the laborious researches of Prof. Tucci¹ show that categories accepted in the Nyāya system have become the basis on which the Buddhist masters also built up their edifice. In these works, though incomplete in many cases, we find exhaustive treatment of the Nyāya categories like *pramāṇa*, *avayava*, *hetvābhāsa*, *siddhānta*, *chhala*, *jāti* and *nigrahasthāna*. In their subdivisions as well as definitions also there is close agreement between the two schools. But more often these Buddhist tracts differ in the examples which in their case must conform to their distinct faith and metaphysics.

The development of the Nyāya system between Akshapāda Gotama and Vātsyāyana is difficult to trace. The *Nyāyabhāṣya* of the latter records alternative explanations of some Sūtras², current in his time and particular references to the Buddhist views are traceable in his work. Till the time of Aśaṅga and Vasubandhu there seems to be hardly any sharp difference between the logical positions of these two schools.

But with the advent of Dignāga in the field there were revolutionary changes. It was he who gave the Buddhist logic the honour of being recognised as a distinct system dealing mainly with epistemological problems. From his time onwards the *Nyāyasūtras* ceased to exercise any authority over the Buddhists.

In the subsequent stages of the development of the Nyāya system we hear of no less than six commentaries³ on the *Nyāyabhāṣya*, of which only the *Nyāyavārtika* of Bhāradvāja Uddyotakara has come down to us. The importance of the other five can be gathered from the later Buddhist works where they have been quoted and criticised. Uddyotakara in the very opening of his *Nyāyavārtika* refers to the bad logicians.⁴ To dispel their ignorance was his incentive to write the exposition on the Sūtras of Akshapāda. He criticises the views of Nāgārjuna, Vasubandhu and Dignāga.

Uddyotakara in his turn, was ruthlessly criticised by Dharmakīrti, the grand disciple of Dignāga. He was the greatest Buddhist logi-

1. Cf. *Pre-Dignaga Buddhist Texts on Logic*, GOS, 1929.

2. Cf. *Nyāyabhāṣya* I. i. 5, 22, 32; II. ii. 9 etc.

3. (a) Viśvarūpa's *Nyāyabhāṣyaṭīkā* (*Dhamottarapradīpa*, p. 175).

(b) Adhyayana's *Ruchīṭīkā*, (*Ibid.*, p. 175).

(c) Trilochana's *Nyāyabhāṣyaṭīkā* (*Ibid.*, p. 173).

(d) Aviddhakarna's *Tattvaṭīkā* (*Vādanyāya-vipaścītatārthā*, p. 78).

(e) Bhāvavikta's *Bhāṣyaṭīkā* (*Ibid.* p. 88).

(f) Uddyotakara's *Nyāyavārtika*.

4. Cf. यवक्ष्यामः प्रबरो मनीनां क्षमाय शास्त्रं जगतो जगाव ।

कुताङ्किकाशाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तत्र मया निबन्धः ॥

Cf. कुताङ्किकैः दिग्भाषप्रवृत्तिभिः *NVTT*, p. 2. *Nyāyavārtika*, p. 1.

cian who over-shadowed his predecessors and can be recognised as one of the four original thinkers of India who commanded respect even outside the sphere of their influence. The others are Bhartṛhari, the Grammarian, Kumāṛila, the Mīmāṃsaka and Śaṅkara, the Vedāntin.

Every system of philosophy current at the time received a shock and new activity followed everywhere to meet Dharmakīrti's objections. Brahmanical philosophers had to reshape their own systems and sometimes read new meanings in their old Sūtras, which probably their authors did never think of.¹ The *Pramāṇavārtika* among the works of Dharmakīrti, though based on Dignāga's *Pramāṇasamuchchaya*, surpassed the original in importance and became the basis of a huge literature in its turn.

After Dharmakīrti the Nyāya school produced Śaṅkara, Aviddhakarṇa, Adhyayana and others whom Śāntarakṣita and Kamalaśīla quote and criticise in the *Tattvasaṅgraha* and the *Tattvasaṅgrahapañjikā* respectively. After these two also, we hear of many Nyāya scholars like Bhāsarvajña Trilochana, Satānanda, Vittoka, Nara-simha, Sānātani etc. But the real opponent of Dharmakīrti arose in Vāchaspati Miśra I who eclipsed most of his predecessors in the Nyāya school, of course with the honourable exception of the Sūtras, the *Bhāṣya* and the *Vārtika* with which his *Nyāyavārtikatātparyapīṭikā* is directly related.

Ratnakīrti and the Study of Buddhist Logic at Vikramaśīla

Jñānaśrīmitra gives us a chronological list of the Āchāryas of the Vijñānavāda school. According to him Ārya Asaṅga received secret teachings from Maitreya-nāthapāda. Vasubandhu inherited the same from Asaṅga. Dignāga followed Vasubandhu. Next to Dignāga, Dharmakīrti was the most important scholar. Prajñākara came next. It was through Jñānaśrīmitra's efforts that the position of Prajñākara became stronger all the more.² This gives us an idea about the affiliation of Jñānaśrī and Ratnakīrti who were very

1. Cf. The meaning of the work *Aryapadeśya* in Nyāyasūtra I. i. 4.
—J. S. Jetly: *Journal of the University of Bombay*, Vol. XIX, pt. 2, Sept. 1950.

2. धर्मासङ्गमनङ्गजिज्ञयबहो यद्भूपतीशोऽन्वशा-
वाचार्यो वसुबन्धुद्वुरमतिस्तस्याज्ञयाविद्युत् ।
दिग्गमोऽथ कुमारनाथविहितासामान्यसाहायक-
स्तस्मिन् नातिक्रमाप्यकारकृतिनोरक्षानवद्या स्थितिः ॥

close to each other as preceptor and disciple. Quotations from and references to the above mentioned philosophers in the works of both of these authors show that their views were very popular at Vikramaśilā, the place of activity of both of them. It may be pointed out in passing that a number of original works of these Āchāryas have been preserved in Tibet and their photographs are now deposited in the Bihar Research Society.

Ratnakīrti quotes from Ārya Maitreya-nāthapāda. His regard for Dharmakīrti knows no bounds as will be evident from the epithets used by him. To Ratnakīrti, Dharmakīrti is *Bhagavān* and *Bhuvanaika-guru*. Many verses from the *Pramāṇavārtika* of Dharmakīrti are found quoted in Ratnakīrti's works.

It is well known that Prajñākara started the philosophical school of interpretation of the *Pramāṇavārtika*¹. Both Jñānaśrī and Ratnakīrti are exponents of this school and naturally we find Prajñākara's *Pramāṇavārtikabhāṣya* quoted as authority in the works of both.

Of special interest is the reference to the views of Nāgārjuna and Dharmottara. The former did not belong to the Vijñānavāda school and yet Jñānaśrī and Ratnakīrti would take him as an authority, wherever the Mādhyamika and Vijñānavāda views are identical. But Dharmottara, an exponent of the philosophical school of interpretation on Dharmakīrti's *Pramāṇavārtika* has once been criticised adversely.

Then there is Jitāri, originally a Brāhmaṇa of Varendrī and the teacher of the illustrious Atīśa Dīpaṅkara, Paṇḍita Durveka Miśra and others. Jitāri received from king Mahīpāla the diploma of Paṇḍita of the University of Vikramaśilā². As Ratnakīrti was a contemporary of Atīśa, Jitāri must have been a senior contemporary to both. We find Ratnakīrti respectfully referring to him. Jitāri was the author of a number of works. His *Hetutattvopadeśa*³, *Dharmadharmavinīśchaya*, *Bālāvātāratarika* and *Prajñāsāra* are known in Tibetan translations. His *Sahopalambhaprakaraṇa* is extant in Sanskrit.⁴ The *Bodhichittotpādasamādānavidhi* and the *Sugatamatavi-ḥhaṅgākārikā* are also attributed to him.⁵

1. *Buddhist Logic*, Vol. I pp. 39-47.

2. *Indian Pandits in Tibet*, HJL, p. 337.

3. It has been reconstructed from Tibetan by Prof. Durgacaran Chattopadhyaya, M.A., and published by the University of Calcutta.

4. Tibetan Sanskrit MSS. collection, Bihar Research Society.

5. *Decline of Buddhism in India*, p. 77.

The *Vādasthāna*¹ is another work of this scholar consisting of some small sections, of which those on *Jāti* and *Anekānta* have come to light. Ratnakīrti refers to his *Vedāpramāṇya*². One letter called *Chittaratnaviśodhanakṛāṇa* preserved in Tibetan is also attributed to Jītāri³.

There is a reference to one Buddhist author called Rājakulapāda. He seems to be identical with the 'Yuvarāja' or 'Kumāranātha', so often referred to by Jñānaśrīmitra.

Ratnakīrti and Jñānaśrīmitra: their relation and date

Prof. Dineshchandra Bhattacharya brought to our notice the relation between Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti⁴, which has now been strengthened by a comparison of the works of Ratnakīrti with those of Jñānaśrīmitra. Almost all the verses attributed to his *guru* by Ratnakīrti may be traced in the available works of Jñānaśrī. The *Sākārasaṅgraha* of Jñānaśrī has been quoted as authority and the *Śāstra* referred to by Ratnakīrti seems to be identical with his *Sākāraśāstrā*⁵.

A close scrutiny reveals that Ratnakīrti has summarised the works of his *guru* in many cases and the debt also has been eloquently acknowledged. On identical topics both are found to advance the same arguments, quote and criticise the same authors and come to the same conclusion. That both traversed the same field will be clear even from a cursory glance at the titles of the works of both. Ratnakīrti took upon himself the task of presenting the rather stiff and elaborate works of his illustrious *guru* in a lucid and more or less popular form. He makes a beautiful comparison between his works and those of his preceptor and craves the credit of collecting a few gems from the works of the latter.⁶ It must,

1. Appended to the *Tarkabhāṣā* of Mokṣākara, edited by Dr. H. R. R. Iyengar, Mysore.

2. *Pramāṇāntarbhāvaprakaraṇa*, p. 94.

3. *2500 Years of Buddhism*, p. 253.

4. Date of Vāchaspati Miśra and Udayanāchārya.

Jha Research Institute Journal, II, pp. 349-56.

5. Cf. यथाहुरवःस्वरूपसाक्षात्करणव्यक्तत्वं न चापरम् ,
and
शास्त्रेऽपि स्वरूपसाक्षात्कारित्वमेव प्रत्यक्षत्वम् , p. 125

6. Cf. सम्बुद्धस्थितिभेदिनः कुलगिरेरस्मदगुरोः कित्त्वयम्
संज्ञेयो मम रत्नकीर्तिकृतितस्तद्विस्तरश्रुतिः ॥ p. 28
and

सूक्ततत्त्वाभ्युत्थेन जितरत्नाकराविभम् ।

गुरोर्वागम्बुधेः स्मर्त्तुं किञ्चिदाकृष्य लिख्यते ॥ p. 29

however, have to be admitted that the treatment of the disciple is more concise and logical, though not as poetical as that of his spiritual father.

Among Jñānaśrīmitra's works the following have been preserved and are awaiting publication in the present series.

- (1) *Kṣaṇabhaṅgādhyāya*,
- (2) *Vyāpticharchā*,
- (3) *Bhedābhedaparīkṣhā*,
- (4) *Anupalabhdīrahasya*,
- (5) *Sarvaśabdābhāvacharchā*,
- (6) *Apoḥaprakaraṇa*,
- (7) *Īśvaravāda*—consisting of three sections:
  - (i) *Pūrvapakṣa*,
  - (ii) *Īśvaradūṣhaṇa*, and
  - (iii) *Vārtikasaptaśloki-vyākhyāna*,
- (8) *Kāryakāraṇabhāvasiddhi*,
- (9) *Yoginirṇayaprakaraṇa*,
- (10) *Advaitabinduprakaraṇa*,
- (11) *Sākārasiddhiśāstra*, and
- (12) *Sākārasaṅgrahasūtra*.

Of these the *Kāryakāraṇabhāvasiddhi* (No. 8) alone has a Tibetan translation. The *Apoḥaprakaraṇa* (No. 6) and *Kṣaṇabhaṅgādhyāya* (No. 1) have been quoted by Vādī Devasūri¹. Devabhadrasūri in the *Nyāyāvatāraṭippaṇa* quotes the definition of 'sat' as given by Jñānaśrī². Udayana's *Āmatattvaviveka* appears to have been written with the object of criticising and refuting the views of Jñānaśrīmitra³ as expressed in the *Kṣaṇabhaṅgādhyāya* and the *Sākārasiddhiśāstra*.

We learn from Tibetan sources much about Jñānaśrīmitra of Gauḍa. He commanded great respect among the scholars of Vikramaśīlā and was the second *Mahāstambha* (great pillar) among its gatekeeping *paṇḍitas*. We find Atīśa seeking his advice on esoteric matters before his departure for Tibet and Jñānaśrī is known to have received special recognition from Naropant at the time of the latter's visit to Vikramaśīlā.⁴

1. *Syādvādaratnākara*, Poona, pp. 1712 & 747.

2. *Nyāyāvatāraṭippaṇa*, JSC, 1928, p. 56.

3. Vide Our Jñānaśrīmitra's *Kṣaṇabhaṅgādhyāya*, *JBRs*. Vol. XXXVI, p. 76 ff.

4. *HIL*, p. 341 and Indian Pandits in Tibet—*JBTS* Pt. I, 1893.

The same sources inform us that Ratnakīrti also was recognised as an important scholar among the "many eminent *paṇḍitas* under Atīśa like the stars of heaven".¹ Ratnakīrti was a *mahāpaṇḍita* and a great practising *tāntrika*. He is associated with both the Somapuri and the Vikramaśīlā vihāras. A disciple of Buddhakīrti in esoteric matters, he was the teacher of Ratigupta and Ratnākaraśānti.² We find the latter as a 'gate-keeping' scholar at Vikramaśīlā. Again Jñānaśrīmitra, Ratnakīrti and Ratnākaraśānti are said to be the disciples of Ācārya Dharmapāla of Suvarṇadvīpa.³

As both Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti are found as respectable personages at the time of Atīśa's departure for Tibet, an event which took place in 1040 A.D. according to the Tibetans, it will not be wrong to hold that both were fairly advanced in age and literary career at the time. Ratnakīrti as the disciple may be slightly younger than Jñānaśrīmitra.

Internal evidence places both these scholars after Vāchaspatimiśra I, whose views both of them criticised. Vāchaspati gives the year of the composition of his *Nyāyasūchīnibandha* as *Vaśu-aṅka-vasu-vatsara* (898) but does not specify the era. Scholars at first were divided in the interpretation of this date. Some took it as referring to the Vikramasamvat (i.e., 841 A.D.) while others were in favour of accepting it as belonging to the Śaka era. The latest researches seem to justify the Śaka era theory and place Vāchaspati in 976 A. D.⁴

The date of Udayanāchārya who, as we have pointed out, criticises Jñānaśrīmitra's *Kṣaṇabhāṅgādhyāya* and *Sākārasiddhiśāstra*, though given as *tarka-ambara-aṅka* (906) Śaka year (i.e., 984-85 A.D.) in some MS of his *Lakṣaṇāvalī*, does not carry conviction.⁵ Further materials if discovered, will decide the issue. At the present stage of our knowledge, we only know that (a) Vāchaspati I completed his *Nyāyakanikā* and the *Nyāyavārtikatātparyāṭīkā* (and probably the *Nyāyasūchīnibandha*, an appendix to the latter) before Jñānaśrī wrote his *Kṣaṇabhāṅgādhyāya*; that (b) Ratnakīrti based some of his works on

1. Indian Pandits in Tibet, *JBTS*, p. 17.

2. *Mystic Tales of Lama Taranatha*, Bhupendranath Datta, pp. 45, 47, 61.

3. Cf. *2500 Years of Buddhism*, p. 230.

4. Date of Vāchaspati Miśra and Udayanāchārya—D. C. Bhattacharya, *Jha Research Institute Journal*, Vol. II, pp. 349-56.

5. *Ibid.*

Jñānaśrīmitra's *Nibandhas*; that (c) Udayana refuted the views of Jñānaśrī in his *Ātmatattvaviveka*; and that (d) Ratnakīrti's *Chitrādvaitaparakāśāvāda* also was indirectly hinted at by him in the same work.¹

It seems probable that the literary career of both these famous authors falls in the first half of the eleventh century A.D.

Importance of the works of Ratnakīrti and Jñānaśrī

Between Vāchaspati and Udayana, the author of the *Nyāyavārtika-tātparyapariśuddhi* there was a gap and so long we did not come across any Buddhist author refuting the views of Vāchaspati and at the same time himself being the object of criticism of Udayana, who upheld Vāchaspati's position against the Buddhists. The discovery of the works of Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti fills this gap. The works of these two authors serve as a key to the proper understanding of the works of Vāchaspati on the one hand and Udayana on the other. They present before us a picture of the living scholarly antagonism between Brahmanical and Buddhist philosophers. Nay, they attest to the inherent strength of the Buddhist position which could defy the onslaughts of a master mind like Vāchaspati. There is a common belief that Buddhism was uprooted from the Indian soil by the efforts of Kumārila, Śaṅkarācārya and others. But long after them we find Buddhist monasteries in their pristine glory and Buddhist scholars making vigorous intellectual endeavours. The end of Buddhistic speculations was marked by the advent of Islam. And Buddhism was not uprooted by intellectual activities alone. Vāchaspati had his illustrious successor in Udayānācārya while diverse circumstances did not allow any Buddhist scholar to uphold the position of Jñānaśrī or Ratnakīrti. But unsoundness of their philosophical position cannot be held responsible for it.

On an examination of the works of these two authors in the proper perspective, one is sure to be convinced that these works are not merely idle philosophical speculations but an outcome of historical necessity and full of intellectual vigour.

They contain quotations from rare and extinct works of importance and supply us new information regarding some authors of repute. Further, they have preserved a few fragments from the works of scholars altogether unknown in the History of Indian Philosophy.

1. Cf. *Ātmatattvavivekakaṇṭakāṭhā* of Śaṅkaramiśra, Bibl. Ind. pp. 435 & 462.

Ratnakīrti and the Naiyāyikas

Mention may now be made of the exponents of Brahmanical Logic, who have been referred to by Ratnakīrti. It has already been noticed that attacks and counter-attacks of these two schools led to a healthy development of both sides. The process went on for several centuries uptill the invasion of the Mahomadans, as a result of which the monasteries at Nālandā, Vikramaśilā and other places, the sole repositories of Buddhist culture, were soon completely destroyed.

Ratnakīrti, as we have noted before, generally puts the arguments of his opponents in their own words on the topic under discussion and then starts to refute them. Among the *Naiyāyikas*, thus touched by him Śaṅkara should be mentioned first. He was one of the foremost writers of the Brahmanical School of medieval logic and we find him quoted in the *Hetubinduṭīkā* of Arcaṭa, the *Nyāyamañajī* of Jayanta Bhaṭṭa, the *Pramāṇavārtikasvāryī* of Kaiyaṣaṁin, the *Tattvasaṅgrahapañjikā* of Kamalaśīla, the *Nyāyaparīkṣhā* of Udayana, the *Āptaparīkṣhā* of Vidyānanda, and the *Syādvādaratnākara* of Vādi Deva; he is of course quoted in the works of Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti. Jñānaśrī regards him as one of the four pillars of the Brahmanical system. It is a pity that no work of this great writer has survived. We can have a glimpse of his scholarship through the quotations from his works and references made to him by comparatively later writers.¹ Among these we notice one *Sthirasiddhi* attributed to him. This may either be an independent work or a section of a larger one. The quotations connect him with the Nyāya system which precludes his identity with Āchārya Śaṅkara, the Vedāntin. Śaṅkara Mīśra of Mithilā, though a Naiyāyika, is also chronologically far removed from him.

Dr. Binayatosh Bhattacharya thinks that Śaṅkara may be earlier than Uddyotakara². But we find him criticising Dharmakīrti in a passage quoted by Jñānaśrīmitra in his *Īśvaravāda*; hence he can at best be a junior contemporary to Dharmakīrti. But of all the logicians named by Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti, Śaṅkara alone has been mentioned by Kamalaśīla, it is therefore very likely that he was older than Trilochana, Bhāsarvajña and Vāchaspatī. A very interesting passage quoted in the *Pramāṇavārtikabhāṣya* has been attributed to Śaṅkara by Mahāpaṇḍita Rāhula Sāṅkṛtyāyana on the

1. Vide our paper—Some Lost Nyāya Works and Authors; *Proceedings, All India Oriental Conference*, Ahmadabad Session, 1953, p. 385.

2. *Tattvasamgraha* Foreword, p. lxxix.

evidence of Tibetan sources¹. This shows that Śāṅkara was earlier than Prajñākaragupta. The same is proved when Arcaṭa, who is slightly earlier than Prajñākara, quotes from Śāṅkara.²

Bhāsarvajña of Kashmir, the author of the *Nyāyasāra*, is next in importance among the logicians mentioned by Ratnakīrti. He is referred to here as the author of the *Nyāyabhūṣaṇa*. Bhāsarvajña holds a unique position in the domain of Indian logic.³ The importance of his work may be judged from the fact that it was widely read in different parts of India and was commented upon by no less than eighteen persons including a few Jaina scholars. His own commentary, the *Nyāyabhūṣaṇa*, surpassed the rest and even the original itself in importance. Guṇaratna and Rājaśekhara assign it the premier position among the commentaries on the *Nyāyasāra*.⁴ In fact, later authors quoted and criticised the *Nyāyabhūṣaṇa* without mentioning the name of the *Nyāyasāra* which was known as the *Nyāyabhūṣaṇasūtra* and Bhāsarvajña goes by the name of *Nyāyabhūṣaṇasūtrakāra*.⁵ Vāsudevasūri in his *Nyāyasārapadapañchikā* compares the *Nyāyabhūṣaṇa* with a great ocean and declares that he wrote his *Pañchikā* with a view to help those who were unable to understand the *Nyāyabhūṣaṇa*⁶, upon which he himself wrote a sub-commentary called the *Nyāyabhūṣaṇabhūṣaṇa*.

1. Cf. *Pramāṇavārikabhāṣya*, p. 229. foot-notes Nos. 2 & 4.

2. Cf. *Hetubinduṭṭikāloka*, pp. 332 & 370.

3. Vide Vidyabhusana's *History of Indian Logic*, p. 358. MM Gopinatha Kaviraja's *Gleanings from the History and Bibliography of Nyāya-Vaiśeṣika Literature*—Sarasvati Bhawan Studies, Vol. III. pp. 81-94, and our Bhūṣaṇakara O Bhūṣaṇamata—*Vangiya-Sahityaparishat-Patrika*, 1353 B. S. pp. 22—32.

4. भासर्वज्ञप्रणीते न्यायसारेऽष्टादश टीकाः । तानु मुख्या न्यायभूषणख्या ।

Guṇaratna's *Saḍdarśanasamuchchaya* p. 94.

भासर्वज्ञो न्यायसारतर्कसूत्रविधायकः ।

न्यायसाराभिधे तर्क टीका अष्टादश स्फुटाः ।

न्यायभूषणनाम्नी तु टीका तानु प्रसिद्धिभाक् ।

Rājaśekhara's *Saḍdarśanasamuchchaya*.

5. न्यायभूषणसूत्रकारेणोक्तं सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणमिति

Syādvādamāñjari, Ed. Dhruva, 1933, p. lvi.

6. न्यायभूषणमहाम्बुधौ बुधा येऽलमाविचरितुं न जानते ।

तत्कृते कृतिरियं मया कृता न्यायसारपदपञ्चिकाभिधा ॥

Nyāyasārapadapañchikā, Poona, 1922, p. 98.

7. प्रतिज्ञाविशेषहान्यादयोऽस्माभिर्न्यायभूषणभूषणेऽभिहिताः

Nyāyasārapadapañchikā, Trivendrum, p. 81.

We learn from Nṛsimhayaṅvan, the author of the *Nyāyaratna-dyutimālīkā*, that one Gadādharamiśra wrote another sub-commentary on the same called the *Nyāyabhūṣaṇaprakāśa*¹.

Unfortunately the text of the *Nyāyabhūṣaṇa* has not yet come to light and our source of information about it is restricted to the quotations found scattered in later works.²

The quotations appear under slightly different names in different works—as *Bhūṣaṇamata*, *Nyāyabhūṣaṇekāra*, *Nyāyabhūṣaṇa*, *Bhūṣaṇa-kṛt*, *Bhūṣaṇiyāḥ* or simply *Bhūṣaṇa*. But on a close examination, all of them are found to be connected with Bhāsarvajña's work.³

The earliest authors quoting the *Nyāyabhūṣaṇa* so far traced are Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti. Udayana, Varadarāja, Ānandavardhana II, Vallabhāchārya, Mallinātha, Vādideva, Mādhavāchārya, Jayasimha Sūri, Bhaṭṭa Vāidindra, Bhaṭṭa Rāghava, Ānandapūrṇa, Venkaṭanātha, Bhaṭṭa Dinakara and Chinnaṃ Bhaṭṭa follow. This shows that Bhāsarvajña's work was read all over India for many centuries.

Vāchaspati I seems to have met an objection raised by Bhūṣaṇa-kāra, though he does not mention the latter by name in connection with his discussion on the *Nigrahasthāna* called *apratibhā*. According to Uddyotakara a disputant is to be declared defeated when without realising the significance of the opponent's thesis, he goes on speaking on a different topic to evade the issue and shows scorn towards the opponent by uttering verses etc. It becomes clear that the proper reply does not occur to him and he becomes the victim of this point of defeat. Here Bhūṣaṇa says that in the instance described, the scope of the points of defeats—*arthāntara* and *apārthaka* is clear. But Vāchaspati defends Uddyotakara saying that in a case of *arthāntara* there is no manifestation of scorn,

1. न्यायभूषणप्रकाशेऽभिहितं गदाधरमिश्रेण

Nyāyaratnadyutimālīkā, Madras, p. 54.

2. Mr. C. D. Dalal consulted a MS of the *Nyāyabhūṣaṇa* in a Jaina Bhandara at Patan. The author's name, according to this MS is said to be *Bhāvasarvajña*.
3. MM. Haraprasada Sastrin mentions four works named *Nyāyabhūṣaṇa* in his introduction to the *Six Buddhist Nyāya Tracts*. Apart from the Mīmāṃsā work of that name and the *Kaṇādanyāyabhūṣaṇa* (apparently a Vaiśeṣika work), the other two seem to be identical. Pt. Vinḍhyesvarīpasada's conjecture (*Kiraṇāvalī*, *Chawkhambha*, p. 160, foot note) and the apparent concurrence of the Sāstrin thereto (Intro. SBNT p. ii.) that there was a *vytti* on the *Nyāyasūtras* with the same title is unwarranted. For quotations, upon which this inference is based seem to be clearly connected with topics in the *Nyāyasāra*.

whereas it exists in *apratibhā*. Thus Bhūṣaṇakāra seems to be older than Vāchaspatimiśra. But on the authority of Bhaṭṭa Rāghaya we learn that Bhāsarvajña refers to Trilochana, preceptor of Vāchaspati, in his *Nyāyasāra*. Thus he may be contemporary to both, older than Vāchaspati and younger than Trilochana.

Bhāsarvajña is called sectarian (*ekadeśin*) as he often goes against the views of the traditional Naiyāyikas. It will, however, be seen that he marks a distinct advance towards critical thinking not unlikely as a result of the influence of the Buddhists who were held in esteem by Brahmanical scholars of Kashmir like Jayanta Bhaṭṭa.

Trilochana was the third dominant figure between Uddyotakara and Vāchaspatimiśra to receive special attention of Jñānaśrīmitra and Ratnakīrti. Vāchaspati acknowledges his indebtedness to Trilochana in the *Nyāyavāṭikatātparyāṭikā*.¹ That Vāchaspati studied Mīmāṃsā also under him appears to be certain from his reference to the author of the *Nyāyamañjarī* as his *guru* in an introductory verse in the *Nyāyakaṇṭhikā*. This *Nyāyamañjarī*, as we have shown elsewhere², is different from the work of that name by Jayanta Bhaṭṭa. In his *Isvaravāda* Jñānaśrīmitra attributes one Nyāya work called the *Mañjarī* to Trilochana. In the *Kṣaṇabhaṅgādhyāya* again, there are two remarkable passages cited from a *Nyāyamañjarī*. None of them has anything in common with Jayanta's work. One of these passages is cited as an elaboration of the view of Trilochana who appears to have been its author. The second has been summarised and attributed to Trilochana by Ratnakīrti.

Recently Dr. J. S. Jetly has given much new information³ about one Mañjarikāra, whose views were held in great esteem by Vāchaspati I. We are inclined to believe that this Mañjarikāra is also none else than Trilochana. The context in which this Mañjarikāra is referred to in the work dealt with by Dr. Jetly has no connection with the *Nyāyamañjarī* of Jayanta Bhaṭṭa.

Durvekamiśra attributes one *Nyāyabhāṣyaṭikā* to Trilochana.⁴ His *Nyāyapiṭakīrṇaka* has been mentioned by Vādi Devasūri and Ratnakīrti.

1. Vide our paper: The Naiyāyika Trilochana as a Teacher of Vāchaspati, *Indian Culture*, XIV. No. 1, p. 36 ff.

2. The *Nyāyamañjarī* of Guru Trilochana, a Forgotten work—*JBRS* Vol. XLI, pp. 507-511.

3. The *Vivaraṇapañjikā* of Anirudha—*Journal, Oriental Institute, Boroda*, Vol. IV, p. 240 ff.

4. त्रिलोचनः पुनर्न्यायभाष्यटीकायाम्.....
Dharmottarapradīpa, p. 173.

Dr. S. C. Vidyābhūṣaṇa calls him a Vaiśeṣika author,¹ which does not seem to be justified by the evidence preserved.

Next comes Vāchaspati Miśra. Fortunately for us all his known works excepting the *Brāhmatattvasamīkṣhā* have been preserved. Almost all the quotations from his works in the tracts under consideration could be traced either in the *Nyāyavārtikatātparyāṭīkā* or in the *Nyāyakaṇikā*. Vāchaspati is called *Sarvatantrasarvatantra*, an independent authority in all the systems of philosophy. But he excelled as a Naiyāyika and is usually referred to as the Tātparyāchārya after the title of his *Nyāyavārtikatātparyāṭīkā*.² We find him vehemently criticising the Buddhist position in the *Bhāmāṭī*—his last work. But neither Jñānaśrī nor Ratnakīrti refers to it. It may be presumed that the *Bhāmāṭī* did not reach their hands. Vāchaspati, as a Naiyāyika made many innovations in the system. Thus he accepts self-evidence (*Svataḥprāmāṇya*) of inference.³ His *Sarvopasamhāreṇa vyāpti* probably borrowed from the Buddhists, is the precursor of *Sāmānyalakṣaṇapratyāsatti* in neo-logic.⁴

The new interpretation of Nyāya Sūtra I. i. 4 as given by Vāchaspati I, which attempts to show that the classification of sense-perception into indeterminate and determinate, was known to the ancient masters like Akṣhapāda, Vātsyāyana and Uddyotakara, does not seem convincing, though it is sanctioned by his *guru* Trilochana.⁵ In some of these innovations an attempt to meet the Buddhist attack is obvious. Again, the two attributes of *īdāyini*⁶ and *paramakāruṇika*⁷ used in connection with Akṣhapāda shows that Vāchaspati probably wanted to have a counterpart of the Buddha in the orthodox school also.

Vittoka and Narasimha are two more Nyāya authors found quoted by Ratnakīrti. The former is known to Jñānaśrī and the latter has been referred to by Vāchaspati II in his *Khaṇḍanoddhāra*.⁸ Both have been quoted in the *Īśvarasādhanaśūtra*, which suggests that both of them devoted at least parts of their works to the problem of the existence of God.

1. *HIL*, p. 134.

2. Vide our article—Tātparyāchārya—*JASB*, vol. XVII, pp. 241-43.

3. *NVTT* Cal. Sans. Series, pp. 4 & 9.

4. *Ibid.* p. 40.

5. *Ibid.* p. 114.

6. *Ibid.* p. 1.

7. *Ibid.* p. 2.

8. *Khaṇḍanoddhāra*, p. 40.

Ratnakīrti and the Mīmāṃsakas

Among the Mīmāṃsakas, Śābarasvāmin—the Bhāṣyakāra, Kumārila Bhaṭṭa, the author of the Vārtikas, Vāchaspati, the author of the *Nyāyakaṇikā* and Sucharita Miśra, the author of the *Kāśikā* are known to Ratnakīrti. It is noteworthy that no scholar of the Prabhākara school has found mention in these works, though they had a stronghold in contemporary Eastern India.

Two of Kumārila's works have been quoted profusely. There are twenty-three verses from the *Bṛhaṭṭīkā*. All of them except one are found quoted in the *Tattvasaṅgraha* of Śāntarakṣita. The *Kārikā* or the *Ślokavārtika* has been quoted several times. It has once been called *Adhyuṣṭasāhasrikā* as it contains about 3500 verses. There are fourteen more verses from some Mīmāṃsā work which are quoted in the *Tattvasaṅgraha* as well. They also may be from some work of Bhaṭṭa Kumārila. Kumārila is said to have written five works on Mīmāṃsā philosophy—The *Bṛhaṭṭīkā*, the *Madhyamaṭīkā*, the *Ślokavārtika*, the *Tantravārtika* and the *Ṭupīkā*, of which the first two have not come to light.¹

Criticism of the views of Sucharita Miśra, the author of the *Kāśikā* on the *Ślokavārtika* by Ratnakīrti pushes back the former's date.

Ratnakīrti and the other Śāstras

Besides the Naiyāyikas and the Mīmāṃsakas, mention is made of the *Śruti*, the *Rgveda*, the *Nimittaśākhā*, the *Chārvākaśāstra* and the *Yogaśāstra*.

One Mānikyachandra and one Ahrīka are mentioned. The former may be identical with the Jaina scholar Mānikyanandin. The latter has been accepted as a particular Jaina scholar by Dr. B. Bhattacharya.² But the present text, by this term, seems to refer to shameless persons in general.³

Acknowledgements

Before I conclude, I must acknowledge the help and encouragement I received from different Institutions and scholars in the preparation and production of the present volume. I am grateful to the authorities of the Bihar Research Society who

1. *मीमांसाश्लोकवार्तिक*; Trivendrum, *Introduction*, p. 1.
2. *Tattvasaṅgraha*, G. O. S. Foreword, p. X C II.
3. Cf. *Dharmottarapradīpa*, pp. 35, 246.

first gave me an opportunity to consult and study the rare copies of manuscripts at their disposal. I am also highly thankful to Dr. A. S. Altekar, M.A., LL.B., D. Litt., the learned Director of the K. P. Jayaswal Research Institute, Patna, who undertook to publish the work and entrusted it to me. He took keen interest in its progress all the time it was in the press for the last three years and a half. Dr. P. L. Vaidya, M.A., D.Litt., Director, Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, Darbhanga was kind enough to go through the press copy of the work and helped me with valuable suggestions. My esteemed colleague, Pt. Sasinath Jha, the great savant of the old type scholarship, has been of immense help to me in solving difficult textual problems. My personal relation with Prof. Chintaharan Chakravarti, M.A., Kāvyaīrtha, Presidency College, Calcutta prevents me from giving expression to my deep indebtedness to him at various stages of the work.

Lastly, I remember with grateful heart the loving encouragement I received from my revered *gurus* in the University of Calcutta.

It is a matter of profound regret that Prof. Dr. B. M. Barua, and Dr. S. C. Sarkar, who rendered active help to me when I first took up the work, are no longer in this world to see this volume in print.

I crave the indulgence of the readers for the typographical and other inaccuracies that have crept into the work.

Buddhapūrṇimā
1957

Anantlal Thakur

प्रस्तावना

॥ नमो गुह्यः शास्त्रकुङ्कुषपत्र ॥

अत्रेयं समुपहित्यते भारतीयन्यायशास्त्ररसिकेभ्यो बौद्धमहापण्डितरत्नकीर्तिपादविरचिता निबन्धावली । इह सर्वज्ञसिद्धिः, ईश्वरसाधनद्वेषणम्, अपोहसिद्धिः, अन्वयात्मिका क्षणभङ्गसिद्धिः, व्यतिरेकात्मिका च क्षणभङ्गसिद्धिः, प्रमाणान्तर्भावप्रकरणम्, व्याप्तिनिर्णयः, स्थिरसिद्धिद्वेषणम्, चित्राद्वैतप्रकाशवादः, सन्तानान्तरद्वेषणं च क्रमशो ग्रथितानि । एतेषु त्रितयमपोहक्षणभङ्गसाधनात्मकं महामहोपाध्यायहरप्रसादशास्त्रिभिर्वङ्गुर्यैशियाटिक् सोसायटीत्याख्यानशीलन-संस्थाया प्रस्थावली प्रकाशितचरणम्, अधुना दुर्लभतामुपागतं च । इतरे सप्तग्रन्था अत्रैव प्रबलतया प्रकाश्यन्ते । सर्वत्रास्माभिर्महोपण्डितराहुलसंकृत्यायनेन भोटवेशात् संगृहीता मातृका-छायालिपिरावर्षांकृता । क्षणभङ्गसिद्धिद्वितयेऽपोहसिद्धौ च शास्त्रिपादप्रकाशितग्रन्थावपि पाठसंग्रहः कृतः । यत्रान्यग्रन्थानुवाद उपलब्धस्तत्र यावच्छक्यं ते ते ग्रन्था विमृष्टाः । परीक्ष्य शोभनतरः पाठश्च स्वीकृतः । सप्तसु निबन्धेषु मातृकान्तराभावस्तावदासीत् सुमहानन्तरायः पाठनिर्णयविधौ । सुप्राचीनतालप्रलिखितग्रन्थस्य नातिस्पष्टा छायालिपिरेवास्माकं तत्र शरणमासीत् । तत्रापि लिपिकरप्रभावा इतस्ततो दृष्टाः । अस्माकमपि वैयक्तिकप्रभावा न न संभाव्यन्ते । सुवीर्यकालमत्र भारते वर्षे प्रचाराभावाद् दुर्बोधत्वमायातमेतेषु निबन्धेषु । मन्ये पण्डितवुरीणानां दृष्टिपातेनैव निर्मलीभविष्यन्ति कालक्रमेणेना रत्नकीर्तिकृतय इति ।

उपलभ्यमानेषु रत्नकीर्तिनिबन्धेषु केचन केवलं मीमांसकानां नैयायिकानां च मतानां खण्डनं कुर्वन्ति । अन्ये बौद्धसिद्धान्तस्थापनपराः । इतरे चोभयस्वीकृतेषु विषयेषु बाह्यणानां मतं खण्डयित्वा बौद्धसिद्धान्तस्य स्थापनां कुर्वन्ति । सर्वत्र च दृश्यते रत्नकीर्तौर्बाहुल्येन परमतशातन-प्रयासः । आदौ प्रतिपक्षमतं तद्ग्रन्थत एवानूद्य क्रमशः सुसूक्ष्म विश्लेषणम्, अन्ते च तत्रानुप-पत्तिप्रदर्शनपूर्वकं स्वमतस्थापनमेवेति क्रमः सर्वत्र समावृतः । परोक्षविप्रपत्तिप्रदर्शनपूर्वकं खण्डनमाश्रयावप्रस्थाने आचार्येणोदयनेन कुसुमाञ्जलावात्मतत्त्वविवेके चावृतम् । आदर्शश्चास्य रत्नकीर्तिकृतिषु दृश्यते । खण्डनविधौ साधनं तु सर्वत्र हेत्वाभासप्रयोगोऽस्य ।

निवृत्तानां निबन्धानां निर्माता रत्नकीर्तिरेव, अनेकेषु स्थलेषु पुष्पिकायामक्षरशास्तस्य तथोल्लेखात्, अन्येषां स्वग्रन्थत्वेन रत्नकीर्तिनैव स्वीकारात्, इतरत्र समानाकरग्रन्थव्यवहारात्, मानभीमिश्रशिष्यत्वेन ग्रन्थकर्तृत्वात्मान उपस्थापनात्, सर्वत्र च शैलीसाम्यात् ।

एतस्य रत्नकीर्तौविवरणं किमपि सभुपलभ्यते भोटभाषानिबद्धेभ्यो ग्रन्थेभ्यः । अयं तु विक्रमशीलमहाविहारे विशिष्टं स्थानमधिककार । सोमपुरीविहारेऽप्यसौ दृष्टः । सुवर्ण-भूमिजातस्याचार्यस्य धर्मपालस्यासौ शिष्यो बभूवेति समुल्लेखः प्राप्तः । न केवलं नैयायिकत्व-मेतस्य, तान्त्रिकाचार्यत्वमप्यस्य सुप्रसिद्धम् । एतस्य शिष्येषु रत्नाकरशान्तिरन्यतमः, यस्तावत् सुतरां निष्णातः शास्त्रेषु, कलिकालसर्वज्ञत्वेनोपलोकितः प्रसिद्धो ग्रन्थकारः, विक्रमशीला-

महाविहारे द्वारपण्डितेषु चान्यतरमहास्तम्भत्वेन परिकीर्तितः । दीपंकरभीज्ञानस्यासौ रत्नकीर्तिः समकालिकः तदाध्यक्ष्यावसरे विक्रमशीलायां पाण्डित्येन चारिष्येण च सुतरां वैशिष्ट्यमपुप्तवान् ।

असौ खलु दीपंकरः ख्रिष्टीयैकादशशतकस्य द्वितीये पादे बौद्धमतप्रचाराय भोटदेशं गतवान् । ततः पूर्वमेव रत्नकीर्तं ग्रन्थनिर्माणाविना प्रतिष्ठालाभः संजात इति संभाव्यते ।

अन्येनापि प्रकारेणैतस्य कालविषयेऽनुमानं शक्यक्रियम् । वाचस्पतिमिश्रकृतन्यायवार्तिक-तात्पर्यटीकातो न्यायकणिकातश्च सन्वर्तमानावः कृतोऽनेन । वाचस्पतिना च स्वकीये न्यायसूची-निबन्धे 'वस्वद्वकवसुवत्सर' इति स्वकालनिर्णयः कृतः । अयं च वत्सरो न वैक्रमः, अपि तु शकसंवत्सर इति विशिष्टवैद्विद्धिः सप्रमाणं स्थिरीकृतम् । वाचस्पतिस्तर्हि ख्रिष्टीयदशम-शतकस्य तुरीये पादे (६७६-७) ग्रन्थरचनापर आसीदिति गम्यते । तद्ग्रन्थखण्डनपरश्च रत्नकीर्तिस्ततोऽर्वाचीन इति निश्चितम् ।

भारतीयन्यायशास्त्रे रत्नकीर्तः स्थाननिर्णयात् पूर्वं कृत्स्नस्य तस्य शास्त्रस्य क्रमिक-विवर्तनं विहङ्गमदृशावलोकनीयम् । एतस्य विवृद्धिक्रमो यथा स्पष्टतया नयनपथमवतरति, न तथा कस्याप्यन्यस्य । एतस्यामपि विवृद्धौ बौद्धतार्किकाणामवदानमतीव क्षेमद्वकरं बभूवेति प्रसिद्धं पण्डितजनेषु । आबो तावद् दृश्यते गौतमसूत्राणामप्रतिहतः प्रभावः । तदनुसारं बौद्धानामपि वादग्रन्था निर्मिता बभूवुः । तेषु पदार्थोद्देशे, तत्त्वक्षणेष्ु विभागेषु च भूयसा न्यायसूत्रानुसरणम् । उदाहरणेषु केवलम् इतस्ततो भेदः । स तु बौद्धानां तत्त्वजिज्ञासा-वैशिष्ट्यमधिकृत्यैवेति स्पष्टतया प्रतिभाति । न्यायभाष्यकारेण वात्स्यायनेन बौद्धमतमुद्दिष्टं खण्डितं च । तन्मतान्यपि बौद्धाचार्यैस्तथैव खण्डितानीत्यनुमीयते । भाष्यप्रस्थानसंरक्षणपरेणा-चार्येणोद्घोतकरेण न्यायवार्तिके बौद्धानां मतानि बाहुल्येन खण्डितानि । तत्र बौद्धाचार्यो वसुबन्धुः समायाति । यस्य वादविधानं वादविधानटीका च विमृष्टे । कृतार्किकत्वेनात्राचार्यविग्नागादय उपन्यस्ता इति वाचस्पतिना स्पष्टीकृतम् । एतस्माद् विग्नागादेव बौद्धानामाक्षपादप्रस्थानपरित्यागः स्वातन्त्र्यस्वीकारश्च । इत एव सुतरां प्रकटीभूता उभयोः सम्प्रदाययोः सारस्वतप्रतिस्पर्धिता । विग्नागप्रशिष्यस्य धर्मकीर्तैराविर्भावो भारतीयदर्शनप्रस्थानानामतुलसमृद्धये संजातः । एतस्य सुकठोरं समालोचनं नवयुगप्रवर्तकमभूत् । सर्वत्र च प्रस्थानेषु समानीतोऽनेन नूतनः प्राणप्रवाहः । स्वपक्षरक्षणाय सर्वे बौद्धेतरवार्शनिकाः कटिबद्धा बभूवुः । शीर्षे प्राचीनं मतं बहुत्र परित्यक्तम् । स्वीकृतश्च शास्त्रग्रन्थान्यस्य नवतरः पन्था । येन बौद्धोद्भावितवस्तुनामपि भङ्गधन्तरेण तत्तत्प्रस्थानेषु स्वीकारः संजातः । धिग्रचकार दर्शनशास्त्रे युक्तिवादः पदवीं विदवाप्तस्य निराबाधस्य । इत्यमयं धर्मकीर्तिमध्यकालीनभारतीयवार्शनिकेषु मौलिकचिन्ताप्रवर्तकत्वेन परां प्रतिष्ठां लभे । तत्प्रतिपक्षा अपि तं जगदभिभवधीरं मन्यन्ते स्म; न केवलं तस्य स्वयूध्याः ।

एतस्याचार्यस्य कृतिषु प्रमाणवार्तिकमेव श्रेष्ठरीभूतम् । विग्नागकृतप्रमाणसमुच्चयस्य व्याख्यानपरत्वेऽप्ययं ग्रन्थः बहूनां टीकोपटीकाग्रन्थानामालम्बनं संजातः । मूलमयमवान्तरस्य प्रस्थानत्रितयस्य; यत्र धार्मिकं प्रस्थानं वज्रैषु भगवेषु च लब्धप्रसरमिति नाविवितं बौद्ध-शास्त्रविमर्शकानाम् । अस्य च धार्मिकप्रस्थानस्य प्रधानो ग्रन्थः प्रज्ञाकरगुप्तनिर्मितं प्रमाणवार्तिकभाष्यं महाभाष्यालङ्कारापरभिषम् ।

धर्मकीर्तिकृतस्याधिकेपस्य समुन्मलनाय न्यायशास्त्रस्य च विशोधनाय शङ्कराध्ययनाविद्ध-
कर्णद्वयो बहवो नैयायिकाश्चेष्टितवन्त इति बौद्धशास्त्रग्रन्थानां तत्त्वसंग्रहादीनां पर्यालोचनातः
स्पष्टीभवति । धर्मकीर्तेः प्रतिमल्लस्तु न्यायप्रस्थाने वाचस्पतिमिध एव । तस्य न्यायवार्तिक-
तात्पर्यटीकाप्रभावेण पूर्ववर्तिनो न्यायग्रन्था अपि म्लानाः संजाताः । कालक्रमेण बहवो
सुप्ताश्च । अयं तावदाचार्यः प्रस्थानमाक्षपादं परया शोभया समृद्ध्या चानुपमया सज्जीवकार ।

तत्काले चानन्तरं च प्रसरत्स्वपि बौद्धविद्यापीठेषु बहुषु राजच्छत्रच्छायापरिरक्षितेषु
बौद्धवृष्ट्या तन्मतल्लण्डनपराणां ग्रन्थानामनुपलम्भो भारतीयन्यायशास्त्रस्य सामग्रिकपरिणति-
जिज्ञासूनां कृते महानन्तराय आसीत् । संजातश्चानन्तरे काले न्यायाचार्य उदयनः, येन
विष्कृता बौद्धाः, प्रोञ्छितं च वाचस्पतिमते बौद्धैः समारोपितं मालिन्यम् । उदयनस्य ग्रन्थेषु
समुल्लेखो दृश्यते रत्नकीर्तेशानश्रियश्च, ययोनिबन्धा भोटदेशे महापण्डितराहुलेन आविष्कृता
न्यायशास्त्रधारायामपेक्षितविच्छेदप्रपूरणायालमित्यहो भाग्यमस्माकम् ।

• ज्ञानश्रिया रत्नकीर्तेः सम्बन्धो धनिष्ठतमः । आद्यो गुरुः । परश्च शिष्यः । अत्र प्रकाशितेषु
निबन्धेषु बहुत्र छायेवानुसरणं ज्ञानश्रियो दृश्यते रत्नकीर्तिपादेन । केचनात्र निबन्धा ज्ञानश्रीमित्र-
ग्रन्थानां मूलभूतानां सारसङ्कलनरूपाः । बहुत्र च प्रमाणत्वेन स्वगुरुनिमिताः श्लोका गद्यसंबर्भा-
श्चोद्धृता रत्नकीर्तिना । किं तु सत्यपि बाहुल्येन सिद्धान्तैक्ये प्रत्येकशः स्वाधीनं वैशिष्ट्यमपि
दृष्टिपथं नातिक्रामति । यतंतं शैलीभेदः, दृश्यते च बहुत्र वस्तुगता नवीनता प्रत्येकस्य । तथापि
सुतरां संश्लिष्टयोरेतयोरन्यतरस्य चर्चायामपरापेक्षा दुरतिक्रमा । अस्माभिस्तु समानकालस्या-
भिन्नसम्प्रदायस्य प्रणिधिरूपेणोभयोः सममेव चर्चा बहुमन्यते ।

तर्कग्रन्थेष्वेतयोः प्राचीनमतानुवादः प्राचीनाचार्याणां चर्चा च बलादाकर्षति दृष्टिम्
अध्येतृणाम् । बहुप्रभेदभ्रमे बौद्धप्रस्थाने आचार्यमंत्रेयनाथप्रवर्तितशाखायामुभयोरन्तर्भाव इति
स्वकण्ठतः प्रतिपादितं ज्ञानश्रीमित्रेण । तथा च साकारसिद्धिशास्त्रे तत्प्रणीते-

आर्यासङ्गमनङ्गजिप्रियवहो यद्भूपतीशोऽन्वशा-

दाचार्यो वसुबन्धुरद्वुरमतिस्तस्यामया बीद्युतत् ।

दिग्नागोऽथ कुमारनाथविहितासामान्यसाहायक-

स्तस्मिन् वार्तिकभाष्यकारकृतिनोरछानवद्या स्थितिः ॥

इति । श्लोकेऽस्मिन् स्वसम्प्रदाये आचार्यक्रमः प्रदर्शितः । प्रज्ञाकरप्रस्थान एतस्यान्तर्भावोऽपि
निर्दिष्टः । उल्लिखितानामाचार्याणां ग्रन्थसन्दर्भा यथाप्राप्तिं स्वग्रन्थेषूभाभ्यां प्रमाणतया सन्निविष्टाः
तथैवोल्लिखितौ नागार्जुनधर्मोत्तरौ शास्त्रान्तरस्थितावपि । एकत्र बोभाभ्यां धर्मोत्तरमतं लण्डित-
मपि । रत्नकीर्तिः स्वग्रन्थेषु 'भुवनैकगुरुं' 'भगवन्तं' धर्मकीर्तिं अद्वैतिशयेन समुल्लिखति ।
दृश्यते च तन्निबन्धेषु बहुशो धर्मकीर्तिश्लोकावतारणम् । प्रज्ञाकरकृतं प्रमाणवार्तिकभाष्यमप्य-
सङ्कुटुब्धतम् । अनन्तरभागच्छति जितारिपादः । स तु वारेन्द्रब्राह्मणकलोत्पन्नो दीपङ्करश्रीज्ञानस्य
गुरुष्वन्यतमो मगधाधिपेन महीपालेन सम्मतः बहूनां वादग्रन्थानां निर्मातेति श्रूयते । तस्य
कृतिषु केचाञ्चन भोटभाषामयोऽनुवादः, अन्येषां वा संस्कृतमयं मूलमुपलभ्यते । तेषु सहोपलम्भ-
प्रकरणं तु महापण्डितेन राहुलेनाविष्कृतम् । रत्नकीर्तिना च ससम्मानं तन्मतं निर्दिष्टम् । कश्चन

राजकुलपादोऽपि तेन स्पृष्टः । स तु ज्ञानश्रीमित्रोल्लिखितो विग्नागसहायः कुमारनाथो वा, अन्यो वा कश्चन नातिपरिचितो बौद्धो ग्रन्थकार इति न स्थिरीकर्तुं शक्यते ।

ज्ञानश्रीमित्रेण रत्नकीर्तः सम्बन्धस्तूल्लिखितः । स्वगुरुनाम्ना रत्नकीर्तिना समुद्धृताः प्रायः सर्वे श्लोका ज्ञानश्रीमित्रनिबन्धेष्वालिखिताः । उभयोः सम्बन्धमधिकृत्य किञ्चित् प्रागेवोक्तम् । प्रतिपाद्यसाम्ये रत्नकीर्तिवृद्धमनुसरति स्वगुरुम् । समानतया प्रतिपक्षमतानुवाद उभाभ्यामेव कृतः । तयोः कृतिषु विषयसाम्यं केवलं ग्रन्थनामपर्यालोचनयापि परिज्ञायते । तथाहि रत्नकीर्तरोहसिद्धिर्ज्ञानश्रियश्चापोहप्रकरणम् । आद्यस्य क्षणभङ्गासिद्धिद्वितयम्, द्वितीयस्य च क्षणभङ्गाध्यायः । शिष्यस्य व्याप्तिनिर्णयो गुरोश्च व्याप्तिचर्चा । प्रथमस्येश्वरसाधनपूषणं चरमस्य चेश्वरवादः । तथैव रत्नकीर्तेश्चित्राद्वैतप्रकाशवादे ज्ञानश्रियः साकारसिद्धिशास्त्रस्य चित्राद्वैतनिर्णयपरिच्छेदेन साम्यमावहति । एतस्य ज्ञानश्रियो द्वादशनिबन्धा भोटवेशोऽधिगता अस्माभिस्सम्पादिताश्चाधुना प्रकाशनमपेक्षन्ते, येषु केवलं कार्यकारणभावसिद्धिर्भोटभाषाया-मनूविता बभूव । उपलभ्यते च सोऽनुवादग्रन्थः । वादिवेवसूरिणा स्वकीये स्याद्वादरत्नाकरे क्षणभङ्गाध्यायादपोहप्रकरणाच्च सन्दर्भा उद्धृताः । देवभट्टेण न्यायावतारटिप्पण्यां ज्ञानश्रियः सल्लक्षणं चर्चितम् । आत्मतत्त्वविवेके उदयनेन क्षणभङ्गाध्यायं साकारसङ्ग्रहशास्त्रं च पूर्वपक्ष-त्वेन स्वीकृत्य साङ्ख्यं खण्डितम् । तात्पर्यपरिशुद्धावपि ज्ञानश्रियः श्लोकोद्धारो दृश्यते । तथैव गङ्गेश्वरकृततत्त्वचिन्तामणौ भाषवाचार्यकृते च सर्वदर्शनसङ्ग्रहे । एष पुनर्ज्ञानश्रीमित्रो विक्रम-शीलामहविहारे द्वारपण्डितेषु द्वितीयो महास्तम्भ आसीत् । अयं दीपङ्करश्रीज्ञानस्यापि मानभाजनो वृद्धं चादृतो नारोपान्तेनातिशेते स्म बहूनाचार्यान् विक्रमशीलायामिति भोटभाषा-मपविबरणादवगम्यते । वृष्टे च ज्ञानश्रिया रत्नकीर्तः सम्बन्धे तद्ग्रन्थप्रविविक्षूणां ज्ञानश्री-निबन्धा अपि वृद्धं परिशीलनार्हा इत्यत्र नातिकथनमपेक्षते ।

इमे निबन्धा न केवलं बौद्धन्यायशास्त्रजिज्ञासूनामेवादरणीयाः । बौद्धवृष्ट्या वाचस्पतिकृतौ त्रुटिविच्युतिप्रदर्शनं यथात्र दृश्यते तथैव समुपलभ्यते आचार्यस्योदयनस्योत्थानबीजमिति द्रष्टव्यम् । उभाभ्यामेव रत्नकीर्तिज्ञानश्रीमित्राभ्यां समालोचितं वाचस्पतिमतम् । उदयनस्य तु ज्ञानश्रीमतखण्डनं समुल्लिखितम् । रत्नकीर्तिमतमपि तेनालोचितमित्यात्मतत्त्वविवेक-कल्पलतायां शङ्करमिश्राः । भट्टे तस्मिन् काले ब्राह्मणानां बौद्धानां च परस्परसमालोचनेन कथं ज्ञानसाक्षाज्यसमुन्नतिरभूदिति स्पष्टतया दृष्टिपथमवतरति एतेषां निबन्धानां पर्यालोचनेन । ग्रन्थश्च, धारावाहिकपर्यालोचनया एतेषामन्येषां जोषलब्धग्रन्थानां, सम्प्रदायद्वितयस्य सिद्धान्तेषु प्रायः सर्वत्रैतिहासिकं बीजम्, अङ्कुरादिकमेव तस्य विवृद्धिः, फलप्रसवश्च यथाकर्म दृश्यन्ते । तत्राप्येतेषां निबन्धानां नाल्पः समुपयोगः ।

अपरं च एतेषु निबन्धेषु प्राचीनेभ्योऽधुनालुप्तेभ्यो बौद्धग्रन्थेभ्यो न्यायग्रन्थेभ्यश्च सग्रन्थ-कारनिर्देशः सम्बर्तनुवादोऽतीवादारप्यवम् । तत्र केचन ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च नान्यत्रोल्लिखित-चराः । तेष्वपि गीतमसम्प्रदायस्था नैयायिका भीमासकाश्च अदृमतावलम्बिनः विशेषोल्लेख-मर्हन्ति । एतेषां बहवो ग्रन्था ग्रन्थकाराश्च विस्मृतिबिलीनाः । अन्ये च केचन नाममात्राव-शिष्टाः । रत्नकीर्तिनिर्दिष्टानां तादृशां सामान्यः परिचयोऽत्र प्रस्तूयते ।

शङ्करस्वामी प्रबन्धो नैयायिकानां रत्नकीर्तिवृत्तानाम् । ज्ञानधियाप्यसौ कुनीताभ्रमवेदिका-
वृद्धतरस्तम्भत्वेन न्यायभूषणकारत्रिलोचनवाचस्पतिभिः साकं समुत्प्लितः । भट्टजयन्तेन
न्यायमञ्जर्या, कर्णगोमिना प्रमाद्यवार्तिकवृत्तिटीकायां, विद्यानन्देनाप्तपरीक्षायां, कमलशीलेन
तत्त्वसंग्रहपञ्चिकायां, बाबिदेवेन स्याद्वावरस्ताकरे, उदयनाचार्येण च प्रबोधसिद्धावस्य मतानि
चर्चितानि । समुद्भूतसन्दर्भास्तस्य नैयायिकत्वं द्योतयन्ति । ग्रन्थेष्वस्य नैकोप्यवशिष्टः ; स्थिर-
सिद्धिः केवलमुत्प्लेखमागच्छति । धर्मकीर्तरेषस्तनयश्चासाविति ज्ञानश्रीमित्रकृतेश्वरवादधृते
तदीयसम्बन्धे प्रमाणवार्तिककारिकाविमर्शनात् परिज्ञायते । प्रज्ञाकरेणापि शङ्करमतं खण्डित-
मिति महापण्डितेन राहुलेन भोटभाषास्थितप्रामाण्यात् प्रदर्शितम् । प्रभाभेज्यस्य ग्रन्थानां
बौद्धार्थैर्वाङ्मयैश्च विभिन्नप्रान्तीयैरेतस्य सन्दर्भानामनुवादः समीक्षा च सूचयतस्तस्यावदान-
महत्त्वम् ।

द्वितीयश्चात्र काश्मीरदेशीयो भासर्वज्ञः । न्यायप्रस्थाने स्वतन्त्रधाराप्रवर्तकश्चासौ । तस्य
शैवदर्शनग्रन्थो गणकारिकाख्यो न्यायसूत्रग्रन्थश्च न्यायसारः प्रकाशमासावितौ । न्यायसारटीकासु-
प्रष्टावशेषु तेनैव कृतं न्यायभूषणमतिशेते स्म मूलमपि समुद्भूतम् । अतएव भूषणत्वेन भूषण-
कारत्वेन वास्य प्रसिद्धिः । न्यायभूषणस्यापि भट्टवासुदेवेन गवाधरेण च व्याख्याद्वयं विनिर्मित-
मिति ध्रुयते । एतदपि न्यायभूषणं न प्रकाशितम् । पत्तनभाण्डारेण कुत्रचिद्विष्णुकृतमेतत्
प्रकाशनं परिशीलनं चापेक्षते । अस्माभिस्तु गीताटीकायामानन्दवर्धनेन, किरणावल्यामुदयनेन
खण्डनटीकायामानन्दपूर्णनं, स्याद्वावरस्ताकरे देवसूरिणा, न्यायविनिश्चयटीकायां वाविराजेन,
तार्किकरक्षायां वरवराजेन, न्यायलीलावत्यां बल्लभाचार्येण, न्यायतात्पर्यटीकायां जयसिंहेन,
रससारे भट्टबादोन्नेन तरवमुक्ताकलापे वेङ्कटनाथेन, सिद्धान्तमुक्तावलीटीकायां भट्टदिनकरेण,
तर्कभाषाप्रकाशिकायां चिन्नभट्टेन, तार्किकरक्षाटीकायां मल्लिनाथेन च समुद्भूता
न्यायभूषणसन्दर्भाः समीक्षिताः । एतेषु केवाञ्चन सन्दर्भाणां भट्टराघववृत्तानां च
पर्यालोचनं महामहोपाध्यायश्रीगोपीनाथकविराजप्रमुखमहोदयैः प्रागेव कृतम् । भट्टराघवमतेन
वाचस्पतिविद्यागुरुस्त्रिलोचनोऽनेन स्पृष्टः । वाचस्पतिनाप्ययं प्रतिष्ठापित इत्यनुमीयते ।
तदनुसारेण च वाचस्पतिसमकालीनत्वमस्यायाति । अविष्कृतमनेन भूषणकारेण बहुधा
नूतनत्वं न्यायप्रस्थाने । तत्र बौद्धप्रभावः कारणमित्यनुभूयते । अर्वास्तनन्यायसम्प्रदाये
स्वस्य न्यायैकदेशित्वेन प्रसिद्धिः । एतन्मतप्राबल्यमपि भारते वर्षे सुदीर्घं कालं
विभिन्नेषु प्रान्तेष्वनुभूतम् ।

तृतीयस्तु त्रिलोचनो यस्तावद् वाचस्पतिमिश्रस्य विद्यागुरुः । उल्लिखितश्च तथैव
वाचस्पतिना स्वकृतन्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां

त्रिलोचनगुरुस्मृतिमार्गानुगमनोन्मुखः ।

यथामानं यथावस्तु व्याख्यातमिदमोद्दिशम् ॥

इत्यत्र । तथा चाक्षरप्रस्थाने त्रिलोचनगुरोरवदानगौरवद्योतकस्तात्पर्यपरिशुद्धावुदयनसंबन्धः,

उद्द्योतकरसम्प्रदायो ह्यमूषां योवनम् । तच्च कालपरिपाकवशाद् गलितमिव । किं
नामात्रं त्रिलोचनगुरोः सकाशादुपदेशरसायनमासावितममूषां पुनर्नवीभावाय दीयत इति ।

त्रिलोचनस्य तन्मतस्य शीर्लेखो वाचस्पतेर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां, ज्ञानधियो रत्नकीर्तिश्च
निबन्धेव, बाबिदेवस्य स्याद्वावरस्ताकरे, वाविराजस्य न्यायविनिश्चयविवरणे, हेमचन्द्रस्य

प्रमाणमीमांसायां, प्रभाषणकृतप्रमेयकमलमार्तण्डे, वरदराजकृतौ तार्किकरक्षायां, दुर्वेकमिश्र-
प्रोद्गीते धर्मोत्तरप्रदीपे, मोक्षाकरभाषितायां तर्कभाषायां च दृश्यते । ग्रन्थाश्चास्य नोपलभ्यन्ते ।
किं तु आसन् बहव इति ज्ञायते । दुर्वेकमिश्रेणास्य न्यायभाष्यटीका प्रोल्लिखिता । अन्यैश्च
न्यायप्रकीर्णकस्थितं तन्मतं संगृहीतम् । तात्पर्यटीकाविवेचनावसरे अनिरुद्धेन मञ्जरीकारानु-
सारित्वं वाचस्पतेः प्रदर्शितमिति श्रूयते । नमस्कृतश्चासौ न्यायमञ्जरीकारः स्वयमेव वाचस्पतिना
न्यायकणिकामुखे । अभिज्ञोऽसौ न्यायमञ्जरीकारस्त्रिलोचनादित्यन्यत्रास्माभिः सप्रमाणं
प्रपञ्चितम् । सहैव काश्मीरजन्मना न्यायमञ्जरीकारेण जयन्तभट्टेन वाचस्पतेः सम्बन्धसूचकं
चिराय प्रसृतं मतमपि निराकृतम् । एतस्य न्यायगुरोर्मतानि इतस्तत उपलब्धानि वैशिष्ट्य-
मस्य द्योतयन्ति । अन्ये वाचस्पतिना एतन्मतानां क्रोडीकरणादेवैतस्य ग्रन्थानां विलुप्तिः
संजाता ।

तुरीयश्चात्र नैयायिकेषु वाचस्पतिमिश्रोऽसकृदुल्लिखितश्चास्माभिरत्रैव । टीकाकारत्वेन
प्रसिद्धोऽसौ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आसीत् । अस्य ग्रन्थेषु न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका न्यायकणिका च
रत्नकीर्तिनिबन्धेषूपयुक्ते । आचार्यस्यास्य न्यायमतेऽभीष्टं नवीनत्वं नयनपथमवतरति ।
नवनवोन्मेषशालिनी चास्य प्रज्ञा धर्मकीर्त्यादीनां बौद्धाचार्याणां न्यायमतनिराकरणपरया
चोदनया विशेषस्फूर्तिमविन्दत । प्रत्यक्षविभागे, अनुमानस्य स्वतःप्रामाण्यस्थापने, तथैवान्यत्र
विशेषाविष्करणमस्य न तिरोहितं पण्डितलोचनेभ्यः । कियदत्र बौद्धप्रभावमनुलुध्य संजातमिति
विशेषसमीक्षणायवमेतत् । वाचस्पतिकृतिषु न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकैव प्रधाना । तदनुसारमेवास्य
तात्पर्याचार्य इत्यभिधानम् । अन्यत्रापि वाचस्पतिग्रन्थेषु भामत्यादिषु बौद्धमतं सुतरां खण्डितम् ।
बौद्धाचार्यैस्तत्र तत्र दृष्टिर्न दत्ता, तात्पर्यटीका न्यायकणिका च विमृष्टे । अत्र केनापि
रहस्येन भाष्यम् ।

इम एव प्रधानप्रतिपक्षा नैयायिकगोष्ठ्यां ज्ञानश्रियो रत्नकोर्तेश्च । वित्तोकाख्योऽपरः
कश्चनान्यसकृदुद्दिष्ट उभाभ्याम् । नरसिंहनामा नैयायिकस्तावत् केवलं रत्नकीर्तिना स्पृष्टः ।

प्रस्तुतनिबन्धेषु केषाञ्चन भीमांसकानामपि चर्चा दृश्यते । कुमारिलग्रन्थेषु बहुटीकाः
कतिचन श्लोकाः समुद्धृताः । तथैव श्लोकवार्तिकादपि । अध्युष्टसाहस्रिकेति श्लोकवार्तिकस्य
नामान्तरमत्रागच्छति । सुचरितमिश्रकृतात् काशिकातोऽपि सन्वर्भेद्वारः कृतः ।

इतरत्र शास्त्रेषु शास्त्रकारेषु च योगशास्त्रं चार्वाकशास्त्रम् ऋग्वेदो निमित्तशास्त्रा
माणिक्यचन्द्रश्चोल्लिखितानि । उपयुक्तानि च यथायोगं तत्तन्मतानि ।

अत्रास्मिन् लुप्तग्रन्थोद्धारं बहुभिर्बहुधा साहाय्यं कृतं प्रोत्साहनेनार्थव्ययेन स्वसनप्रदर्शनेन
अग्यादृशेनोपयोगिना कृत्यजातेन च । प्रत्येकशः साकल्येन च तेभ्यः सर्वेभ्यः साञ्जलिः कृतव्यति
विज्ञापयामि । दूरस्थस्य कार्यान्तरलग्नस्य मम मुद्रणपरिचालनदोषाद् वा मुद्रणकालेऽक्षरभ्रंशाद्
वा मुद्राशुद्धिरसकृत् संजाता इति परं दुःखस्थानमेतन्मर्षणीयं पण्डितवर्याणामिति
सविनयमभ्यर्थना

सर्वज्ञसिद्धिः

नमस्ताराय ।

यस्मिन्नवज्ञा नरकप्रसूतिर्भविष्यच्च सर्वाभिमताप्रदायिनी ।

अध्याहृतं यो जगदेकबन्धुः स ज्ञायते, सर्वविद्वन्न निर्मलम् ॥

इह हि धर्मज्ञावपरम^१नवशोवज्ञमनिच्छन्नपि कुमारिलो धर्मज्ञ एव कोचले प्रतिषिद्धे वेद-
मुपादेयमभिमन्यमानः पठति

धर्मज्ञत्वनिवेषस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते ।

सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन [2] वार्यते ॥ इति ।

तदयमाचार्योऽपि सर्वसर्वज्ञचरणरेणुसनायं यावदाकाशं जगविच्छन्नपि त्रिभुवनचूडामणी-
भूतसुपरिकरहेयोपादेयतत्त्वज्ञपुरुषपुण्डरीकप्रसाधनावप्यप्रमाणकजडबैदिकशब्दराशिप्रमुक्तसकल-
कुर्मतिप्रवादप्रतिहृतिरित्यन्तर्नयन्नाह

हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपाय [3] स्य वेदकः ।

यः प्रमाणमसाविष्टो नतु सर्वस्य वेदकः ॥ इत्यादि

तद्विद्वानोमुपयुक्तसर्वज्ञमेव तावत्^२प्रसाधयामः । पर्यन्ते तु सर्वसर्वज्ञबोहवमप्यपनेध्यामः ।
स्वास्थ्यमात्स्थायताम् ।

यो यः सावरनिरन्तरदीर्घकालाभ्याससहितचेतोगुणः स सर्वः स्फुटीभावयोग्यः ।

यथा युवत्याकारः का [4] मिनः पुरुषस्य ।

यथोक्ताभ्याससहितचेतोगुणावधामी चतुरार्यसत्यविषया आकारा इति
स्वभावां हेतुः ।

तत्र न तावदाभ्यद्वारेण हेतुद्वारेण वाऽसिद्धिसम्भावना । संकल्पकृद्गतां चतुरार्यसत्या-
कारणां चेतोगुणमात्रस्य च हेतोः प्रत्यात्मवेद्यत्वात् । नापि सावरनिरन्तरदीर्घकाला-
भ्यास लक्ष[5]णं हेतुविशेषणमसम्भावनीयम् । तथाहि संसारस्वभावं दुःखातिशयमपनेतु-
न्निधं संकल्पाकृद्वा चतुरार्यसत्याकारभावना प्रारब्धा । अस्यावस्थासम्भावना नाम किं
(१) भाष्यस्य संकल्पाकृद्वासासम्भावात् (२) अनर्थत्वात् (३) हेयकृपानिश्चयात् (४)
हेयस्य नित्यत्वात् (५) तस्याहेतुत्वात् (६) तद्वेतोर्नित्यत्वात् (७) हेयहेत्वपरिज्ञाना
[6]त् (८) तद्वाचकाभवात् (९) वाचकापरिज्ञानात् (१०) विसस्य बोधात्मकत्वात्
(११) तस्य व्यर्थस्वित्तगुणत्वात् (१२) भवान्तराभावात् (१३) ध्वस्तबोधपुनः [सङ्क्रावादि]^३
ति [त्रयो]^४वक्षः श्रिकल्पाः ॥

1 Ms. indistinct. A letter seems to have been crossed,

2 तावत्-Ms. 3, 4 Ms, indistinct.

तत्र न तावदाद्यः पक्षः । सपरिकरहेयोपादेयात्मकस्य चतुरार्यसत्याकारस्य भाव्यस्य विकल्पाकण्डस्य प्रत्यात्मवेद्यत्वात् ।

नापि द्वितीयः । दुःखमात्रस्यापि परित्या[2a1]गाचित्त्वेन व्याप्तेः सर्व-जनानुभवेदित्वात् ।

नापि तृतीयः । संसारात्मनो दुःखस्वरूपस्य प्रतीतेः । कथमस्य दुःखात्मकत्वमिति चेत् । संक्षेपतः कथितं

साक्षाद्दुःखप्रकृतिनरकप्रेततिर्यक्स्वरूपं
मर्त्ये शर्मं क्वचन तदपि प्रस्तमेवासुखेन ।
देवानां च क्षयमुपगते पुण्यपाथेयपिण्डे
चण्डखालाव्यतिकरमुखो हन्त भोगास्त एव । इति ।

[2] न च चतुर्थः । वार्तमानिकपञ्चस्कन्धात्मकस्य दुःखस्योत्पाददर्शनात् ।

न च पञ्चमः । दुःखस्य कादाचित्कत्वात् ।

नापि षष्ठः । कार्यकादाचित्कत्वस्य अनित्यहेतुकत्वेन व्याप्तत्वात् ।

नापि सप्तमः । दुःखे विपर्यासतृष्णाप्रवृत्तिशक्तिकर्मभिः सहितस्यात्मबुद्धि-लक्षणस्य हेतोः सांसारिकपञ्चस्कन्धलक्षणका [3] र्गान्यधानुपपत्तितो निश्चयात् । यदाहुः ।

अहंकारस्तावत्तदनु ममकारस्तदुभय-
प्रसूतो रागादिस्तदहितमतेर्द्वेषबह्वनः ।
ततः शेषः[३]क्लेशस्तत उदयिनः कर्मविसरा-
द्विसारी संसारः शरणरहितो दाघणतरः ॥
तस्मात्तृष्णाविपर्यासात्मात्मबुद्धिपुरःसरो ।
संसारिस्कन्धजनकौ निर्णीतौ कार्यहे[4]तुतः ॥

आत्मदर्शनस्य चाविद्यात्वमात्मप्रतिक्षेपतो द्रष्टव्यम् । तदभावेऽपि क्षणभङ्गप्रस्तावे परलोकादिकमनाकुलमवस्थापितम् ।

नचाष्टमः । आत्मबुद्धिरूपाया अविद्यायाः प्रतिपक्षभूतस्य नैरात्म्यदर्शनस्य सम्भवात् ।

नापि नवमः । नैरात्म्यदर्शनस्य मार्गशब्दबाध्यस्य प्रमाणतो निश्चितत्वात् ।

वशमोऽप्यसम्भवी । दोषावस्थायां चित्तस्य संस्कारापेक्षत्वात् ।

योहि यत्स्वभावस्तस्मिन् स्वभावे व्यवस्थितो न संस्कारमपेक्षते । यथा दोषमप्यनीय तपनीयमक्षयवशायात्रवस्थिम् । त

अपेक्षते च चित्तमविद्यावस्थायां संस्कारमिति व्यापकविद्वद्वेपलब्धिः । प्रतिवेध्यस्य तत्स्वभावत्वस्य ग्रह्यपाकं संस्कारनि[6]रपेक्षत्वं तद्विरुद्धं तदपेक्षत्वमिति चित्तस्य दोषा-त्मकत्वमिति ।

एकावशोऽन्ययुक्तः । चेतसस्तत्तत्संस्कारातिशये प्रज्ञातिशयदर्शनात् ।

न च द्वावशः । परलोकप्रसाधनात् । तथाहि

यच्चित्तं तच्चित्तान्तरं प्रतिसम्बन्धते ।

यथेदानीन्तनं चित्तम् ।

चित्तं च मरणकालभावीति स्वभावहेतुः ।

नचाहंकारमचित्तेन व्यभिचारः । तस्यागममात्रतः [2b1] प्रतीतत्वात् । निःक्लेश
चित्तान्तरजननाद् वा । हेतोर्वा क्लेशे सतीति विशेषणादित्यनागतभवसिद्धिः । एवं यच्चित्तं
तच्चित्तान्तरपूर्वकं यथेदानीन्तनं चित्तम् । चित्तं च जन्मसमयभावीत्यर्थतः कार्यहेतुरित्य-
तीतभवसिद्धिः ।

न च त्रयोदशः । दोषकारणस्यात्मदर्शनस्य यद्विरुद्धं नैरात्म्यदर्शनं तस्य निरूप्यत्वत्वात् ।
भूतार्थत्वात् । स्वभावत्वाच्च । सर्वदा [2] बन्धितः । तन्नायं विशेषणसिद्धोऽपि हेतुः ।
तथापीदृशोऽभ्यासो न कस्यचिद्दृश्यत इति चेत् । न दृश्यताम् । सम्भावना तावदशक्यप्रति-
षेधा । इदानीन्तनजनप्रवृत्तिश्चाव्याहतेति नापरं गम्यते । अत एवैवं सम्भावनानुमानमुच्यते ।

न चैव विरुद्धो हेतुः । सपक्षे कामिन्याकारे सम्भावात् । न चानैकान्तिकः । [3] अभ्यास-
सहितचेतो गुणस्फुटप्रतिभासयोः कार्यकारणयोर्धटकुम्भकारयोरिव सर्वोपसंहारेण प्रत्य-
क्षानुपलम्भतः कार्यकारणभावसिद्धावभ्याससहितचेतो गुणत्वस्य साधनस्य स्फुटप्रतिभास-
करणयोग्यतया व्याप्तिसिद्धेः । तथाहि । व्याप्यधि करणे कामानुरवर्तिनि युवस्याकारे
सावरनिरन्तर[4] बोधकालाभ्याससहितचेतो गुणात् पूर्वमनुपलब्धिः स्फुटाभस्य ।
पश्चादभ्याससम्बेदनं स्फुटाभसम्बेदनमिति । त्रिविधप्रत्यक्षानुपपलम्भसाध्यः कार्यकारणभावः
स्फुटप्रतिभासाभ्याससचिवचित्ताकारयोरियमुपपन्ना सर्वोपसंहारवती व्याप्तिः ।
अतोऽनेकान्तिकताप्यसम्भविनीत्यनवद्यो हेतुः ॥०॥

[5] ननु कथमनुमानतः सर्वज्ञसिद्धिप्रत्याशा । तस्य परोक्षत्वेन तत्प्रतिबद्धलिङ्ग-
निश्चयात् । किञ्च सर्वज्ञसत्तासाधने सर्वो हेतुर्न त्रयोदोषजातिमतिपतति । सर्वज्ञे हि
धर्मिण्यसिद्धत्वम् । असर्वज्ञे हि विरुद्धत्वम् । उभयात्मकेऽप्यनेकान्तिकत्वमिति ।

अपिच । अभ्यासात् कारणात्कार्यस्य स्फुटाभस्य प्रतीती नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति
भवन्तीत्यनेकान्तिकता । अथ स्फुटीभावयोग्यताऽनुमीयते । सापि शक्तिरुच्यते । सा च
कार्येऽनन्तरा सान्तरा वा । तत्राद्या कार्यसमधिगम्या । न चाधिगतकार्यस्य तया
कश्चिदुपयोगः । द्वितीया तु कार्यावसायमेकान्तिकं न साधयेत् ।

न च कार्याप्रतीती योग्यतानिश्चयः सम्भवी । नापि योग्यतामात्रसाधने कृतार्थः सा
[3a] धनभावी । सर्वज्ञज्ञाने कार्ये विबाधस्य तावदवस्थ्याद् भवतु स्फुटीभावस्य सिद्धिः ।
तथापि कः प्रस्तावः सर्वज्ञविबाधे साधनमारब्धवतः स्फुटद्वयं अतः साधयितुम् ।

किञ्च प्रसिद्धानुमाने भूतलस्य धर्मिणः कुम्भकारघटयोरपि धर्मयोः प्रतीतत्वात्
कार्यकारणभावो ग्रहीतुं शक्यत एव । प्रस्तुते तु कामानुरसत्तानवर्तिनो युवस्याकारस्य
धर्मिणस्त [2] त्रगताभ्यासस्फुटद्वयोरपि धर्मयोः परोक्षत्वात् । कथं कार्यकारणगृहीतिः ।
यथा च नयायिकं प्रति युष्माभिरुच्यते प्रत्यक्षतो न कार्यमात्रं पुरुषव्याप्तं सिध्यति ।

किन्त्वचान्तरमेव घटजातीयं कार्यमिति तथा नाकारमात्रमभ्यासपूर्वकं सिध्यति । किन्त्वचान्तरमेव युक्त्याकारसामान्यमिति व्यक्तमेव । न चाभ्यास [3] कार्यः स्फुटीभावः । तत्रभावोऽपि स्वप्ने दर्शनात् ।

किञ्च । सर्वविदोऽपि यदि चतुरार्यसत्यपरिज्ञानतः सर्वज्ञतास्थितिः, तर्हि षडाधिकतियवस्तुज्ञानेऽपि सर्वज्ञतेति साध्वी श्रद्धाः । अपिच

ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित् तदुक्तप्रतिपत्तये ।

अत्रोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ॥ इति

युष्माभिरुच्यते । न च [4] सर्वज्ञानवान् विशेषनिष्ठतयाधिगन्तुं शक्यते । न चास्य सत्तामात्रसिद्धौ कश्चिदुपयोगः । प्रवृत्तरनङ्गत्वाविति सर्वमसमञ्जसम् ॥

अत्रोच्यते । न वयं साक्षात्सर्वज्ञसत्ताप्रतिज्ञायां हेतुव्यापारमनुमन्यामहे । भूधराधीन-
बल्लिसत्तावत् । किन्तु चतुरार्यसत्ताकारस्वरूपे धर्मिणि स्फुटाभत्वस्य साध्यस्या [5]
योगव्यवच्छेदार्थं पर्वतेऽग्निमात्रायोगव्यवच्छेदवत् । स्फुटाभत्वं तु कामिन्याकाराविवृष्टान्ते
वृष्टमेव । तच्च पार्वतीयाग्निवत् । पक्षधर्मताबलतः सत्यचतुष्टयाधिकरणं सिध्यत् सर्व-
ज्ञतामाचक्ष्महे । यथोक्तम्

इत्यभ्यासबलात् परिस्फुटवशाकोटिः स्फुरत् सम्भवी ।

हेयादेयतवङ्गलक्षणगुणः सर्वज्ञता [6] सैव नः ॥ इति

तत्राभ्याससहितचतुरार्यसत्ताकारः समग्रो धर्मी सामर्थ्यमभ्यासविशिष्टचेतोऽगुणत्वमात्रं
हेतुः स्फुटीभावयोग्यतासाध्यम् । यथा चाग्नित्वान्गित्वसन्वेहे पर्वतात्मा प्रमाणप्रतीतो धर्मी ।
तत्रात्रापि सर्वज्ञत्वासर्वज्ञत्वविधादेऽपि प्रत्यात्मविवितः सत्यचतुष्टयाकारो धर्मी । तस्मात्
स्फुटाभत्वेन साध्येन वृष्टान्ते व्या[3b.1] प्तिसिद्धेरस्त्येव तत्प्रतिबद्धसिद्धिनिश्चयः । साध्यसन्वेहे-
ऽपि धर्मिणश्चतुरार्यसत्ताकारस्य सिद्धेर्न त्रिविधबोधजातेरवसरः । योग्यतायाः प्रसाधनेन
च । कारणात् कार्यप्रतीतावनैकान्तिकत्वमित्यप्यनभ्युपगमप्रतिहतम् । योग्यता च सान्तरैव
साध्यते । इयं च न गमयतु नानैकान्ततः कार्यसरबम् । अनुपपद्यमानं पुनरस्य सम्भवमाकि-
पत्येव । [2] तत्रा भविनि कार्ये सन्वेहेऽपि कारणयोग्यता निश्चीयत एव । बीह्यादौ
भाषिकलानिश्चयेऽपि योग्यतानिश्चयेन प्रवृत्तेः । अन्यथा शिलासकलादेरप्युपादानं प्रसङ्गः ।

तज्जातीयस्य शरावत्स्थयंकोप्तस्य सामर्थ्यमुपलब्धमिति चेत् । अत्रापि कामिन्यकारे
भाषाजातीयस्य स्फुटीभावकरणयोग्यता वृष्टेति समानम् । [3]

एवं योग्यतामात्रसाधनेनैव कृतार्थः साधनवादी । सर्वज्ञकारणभाषावभाषावादिनां
निर्बलनात् । कार्यस्य च त्रैकालिकस्य सम्भावनाप्रसाधनात् । कृत्वर्याधनां च प्रवृत्तेरवि-
रोधात् । बादिनोऽपि तन्मात्रसाधनस्याभिप्रेतत्वात् । अतएव कः प्रस्तावः सर्वज्ञसत्ताविधादे
स्फुटीभावसाधनस्येत्याद्यप्यन [4] वकाशम् । सर्वज्ञसन्वेन स्फुटीभावयोग्यतायां विवक्षितत्वात् ।
तथा कार्यकारण प्रतीतिरपि सम्भवत्येव । तथाहि कामिन्यभ्याससन्ततिसहचारि
सम्पन्नकायवचो^१दर्शनमेव कामिन्याक [1] ^१रस्य तद्भावनायाश्च दर्शनम् । तथाभूतकायवचो

ऽदर्शनमेव भावनाया अदर्शनम् । एवं स्फुटप्रतिभाससन्ततिसहचारि[5] विशिष्टकायबचो
वर्शनं स्फुटप्रतिभासवर्शनम् । तच्चावस्थितकायबचो ऽदर्शनमेव स्फुटप्रतिभासावर्शनमि-
त्यस्येव प्रस्तुतेऽपि प्रत्यक्षानुपलम्भतः कार्यकारणभावप्रतीतिः । इयञ्च तच्चाव-
तुरशरीरवचनग्रहणे तदेकदेशभूतयुक्त्याकाराभ्यासस्फुटप्रतिभासग्रहणव्यवस्था व्यवहारि-
कोणा [6] वचनं स्वीकर्तव्या । अन्यथा चित्यच्चैत्यरूपरसगन्धस्पर्शपरमाणुपुञ्जआत्मात्मकस्य
कुम्भकारघटप्रदेशादेरपि रूपैकदेशग्राहकं चक्षुः प्रत्यक्षं न समुदायव्यवस्थापकमिति सर्व-
व्यवहारिक प्रमाणोच्छेदप्रसङ्गः । तथा बाह्यघटकामिन्यादीनां शक्तिकृतस्य महतो जाति-
भेदस्य सम्भवात् । अन्यजातीयव्याप्तिग्रहेऽन्यजातीयाद्बुद्धि[4a.1]मवगुमानमवुक्तम् ।
सकलत्पाच्छानान्तु जलज्वलनयुक्त्याकारादीनां बाह्यत्वेनाध्यस्तानामपि विज्ञानैकस्वरूप-
तयैकजातीयत्वमस्तीति भावनासहिताकारमात्रेणैव वैशद्यव्याप्तिरस्तु ।

न च स्वप्ने स्फुटताव्यभिचारः । भावनासिद्धलक्षणयोर्हृत्वोर्जातिभेदे तत्कार्यबोरेकत्वा-
भिमानेऽपि जातिभेदस्यावश्यं स्वीकर्तव्यत्वात् । वृश्यते हि सिद्धसाध्या वैशद्यजा[2] तिरन-
पेक्ष्यविपरीतभावनां निद्राविच्छेदे विच्छिद्यमाना । भावनाभाविनी तु न विना विष-
भाभ्यासं जायतेऽपि । यद्वाहुः

स्वप्नेऽपि स्फुटता तथैव न तच्चाप्येकत्वमेवानयो-
नं प्राकारसमत्वमेवसमतां जातेः समामंगति¹ ।
अन्यत्र(?) दुर्निरोधबाध्यमितरद्वाध्यं प्रयत्नैः पुन-
र्वैशद्यं विपरीतभावनबलान् नैधूंष्यभेदे [3] यथा ॥ इति ।

यद्यपि घटाविकृतिपयज्ञानेऽपि सर्वज्ञः स्यादित्युक्तम् । तत्रापि

घटाविप्रकृताशेषवैवनेऽपि भयं भवा-
द्वीयेत यदि को दोषः सोऽपि सर्वज्ञतां व्रजेत् ।
संसारदुःखमोक्षाय स्पृहयन्तो वयं पुन-
र्भजेम तदुपायज्ञं स्थातुं तद्गीतवर्त्मनि ॥

इत्युत्तरं द्रष्टव्यम् । तथा सत्तामात्रे विप्रतिपन्नान् प्रति सत्तैव केवला [4] प्रसाधिता ।
विशेषजिज्ञासायां तु प्रमाणोपपन्नशक्तिकनैरात्म्यवादिन एव सुगतस्य भगवतः सर्वज्ञता ।

अत एतदपि निरस्तं यद्वाह भट्टः

सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति का प्रमा ।
अथोभावपि सर्वज्ञो मतभेदः कथं तयोः ॥ इति ।

तस्मान्

उक्तकमेव मुनिराजनये प्रमायाः
शक्तिर्ध्यानक्ति गतिमत्र [5] मितां कृपां च ।
अन्यत्र तु द्वयमुवस्तमदोऽस्तमाने
तेनैक एव शरणं स निरात्मवादी ॥

इति विशेषसिद्धिरप्यनवद्येति सर्वमनाकुलमाकुलाधयः परे न प्रतिपद्यन्ते । साधनेऽस्मिन्नन-
वद्येऽपि कुर्वन्तिबह्वनवद्यबुद्धयः पुनरप्येतदावकते । बाधकप्रमाणसङ्क्रांतात् सर्वज्ञस्यासङ्ख्य-
बहारो युक्तः सङ्ख्यबहार [6] प्रतिषेधो वा प्रसाधकप्रमाणाभावाद्देति ।

अत्र विचार्यते । किमुनरस्य भगवतो बाधकं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानं शब्दादिकं चेति
विकल्पाः ।

नतावत् प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षो हि केवलप्रवेशादौ प्रवर्तमानं स्वप्रवृत्तियोग्यमेव तत्र वस्तु
प्रतिषेधति । न वस्तुमात्रम् । न च सर्वज्ञस्य प्रत्यक्षप्रवृत्तियोग्यतास्ति । स्वभावविप्रकुष्ट-
त्वात्तस्य ।

स्यावेतत् । न वयं प्रत्यक्षं [4b.1] प्रवर्तमानमभावं साधयतीति ब्रूमः । किं तर्हि ।
निवर्तमानम् । तथा हि यत्र वस्तुनि प्रत्यक्षस्य निवृत्तिस्तस्यासङ्क्रावः । यथा शशविषा-
णादेः । यत्र तु प्रत्यक्षस्य वृत्तिस्तस्य सङ्क्रावो यथा घटादेः । अस्ति च सर्वज्ञे प्रत्यक्ष-
निवृत्तिः । तदस्याप्यभावः केन निवार्यत इति ।

उच्यते । निवर्तमानं प्रत्यक्षमभावं साधयतीति कोऽर्थः । किं प्रत्यक्षस्य या निवृ-
त्तिस्ततोऽभावसिद्धिः । [2] निवृत्तिसहिताद्वा प्रत्यक्षात् । निवृत्ताद्वा प्रत्यक्षाविति ।

माद्यः पक्षः । सत्यपि वस्तुनि प्रत्यक्षनिवृत्तेरुपलभ्यमानाया वस्त्वभावनियतत्वासिद्धेः ।

नापि द्वितीयः । स्वाभावेन सह कस्यचित् साहित्यानुपपत्तेः । अन्यथा तन्निवृत्त-
त्वानुपपत्तेः ।

न च तृतीयः । तथाहि । निवृत्तात् प्रत्यक्षावभावसिद्धिरित्यसतः प्रत्यक्षावित्युक्तं
न [3] वति । न चासतो हेतुभावः सम्भवति । सर्वसामर्थ्यविरहलक्षणत्वात्तस्य । नहि
तच्च नास्ति तेन च प्रतिपत्तिरिति न्याय्यम् । अतो न तावत् प्रत्यक्षं सर्वज्ञबाधकम् ॥

नाप्यनुमानम् । तद्धि त्रिविधलिङ्गजत्वेन त्रिविधम् । तत्र कार्यस्वभावयोर्विधिसाधन-
त्वात्, प्रतिषेधे साध्येऽनवसरः । न च दूयानुपलम्भः । तत्प्रभेदो वा का [4] यानुप-
लब्ध्यादिर्योग्यानुपलम्भो वा पराभिमतोऽत्रप्रमाणम् । सर्वज्ञतायाः स्वभावविप्रकुष्टत्वेनावृध्य-
त्वात् ।

ननु कारणानुपलम्भादेव सर्वज्ञताप्रतिषेधः सिध्यति । तथाहि तत्कारणमिन्द्रियविज्ञानं
वा मानसं वा भावनाबलजं वा । भावनाबलजमपि चाक्षुषं वा, मानसं चेति विकल्पाः ।

तत्र न तावच्चक्षुरिन्द्रियवि [5] ज्ञानमशेषार्थग्राहि । तस्य प्रतिनियतार्थविषयत्वात् ।
वेदान्तरे कालान्तरे [च] तथैव प्रतिनियमः । अन्यथा हेतुकलभावाभावप्रसंगात् । अनेके-
न्द्रियैर्यथैवप्रसङ्गाच्च । तथाच कारिका

एकैन्द्रियप्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ।

नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥

यज्जातीयैः प्रमाणैश्च यज्जातीयार्थदर्शनम् ।

[6] भवेद्विद्वानां लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ इति ।

ततश्चैवं प्रयोगः कर्तव्यः ।

बुद्धचक्षुर्नातीतादिविषयम् ।

अष्टाष्टकम् ।

अस्मदादिचतुर्वत् ।

अचक्षुर्वा ।

अतोतादिविषयत्वात् ।

शब्दवत् ।

इति सर्वमेतत् श्रोत्रावावपि द्रष्टव्यम् । न चक्षुरादिप्रकर्षः स्वार्थमतिक्रम्य दृष्टः ।
कारिका

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात् ।

दूरसूक्ष्माविवृती स्या [5a.1] स रूपे धोत्रवृत्तितः । (?ता) ॥

बृहद्गोप्ता च

श्रोत्रगम्येषु शब्देषु दूरसूक्ष्मोपलब्धितः ।

पुरुषातिशयो वृष्टो न रूपाद्यपलम्भनात् ।

अक्षयपि च दूरस्थसूक्ष्मरूपोपलम्भनम् ।

क्रियतेऽतिशयप्राप्त्या न तु शब्दादिदर्शनम् ॥ इति ।

न चेतद् वक्तव्यम् । यदि नामैकैकेनेन्द्रियेण तज् ज्ञानेन वा सर्वस्याग्रहणं तथापि पञ्च-
भिरिन्द्रियैस्तज्ज्ञानं वा स्वस्वविषयप्रवृत्तरेवाति [2] शयप्राप्त्यर्थं विध्यतीति । एकैकं स्यापि
निःशेषस्वविषयग्रहणावशनात् । परचित्ताद्यतीन्द्रियाणां ग्रहणा...॥१॥२॥...॥३॥ तदेव नि-
न्द्रियमिन्द्रियविज्ञानं वा नाशेषप्राप्तीति न प्रथमः पक्षः ।

* नापि द्वितीयः । तथाहि । यद्यपि तन्मानसं सर्वार्थविषयं तथापि न तस्य स्वातन्त्र्ये-
जाग्रद्ग्रहणे व्यापारोऽस्ति । मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात् । [3] अन्वयाऽन्वयवधिराकाशभाव-
प्रसङ्गः । तेषामपि मनसो भावात् । पारतन्त्र्ये चेन्द्रियज्ञानपरिगृहीतार्थविषयत्वाद्वातीतानागत-
दूरसूक्ष्मव्यवहितपरचित्तादेरर्थस्येन्द्रियपरिज्ञानागोचरस्य मनसा परिच्छेदो न प्राप्नोतीति
कथं सर्वज्ञता ।

न च भावनाबलजं स्वार्थप्राप्तिं तृतीयः पक्षः । तथाहि [4] तद्भावनानाबलजनयि
यदीन्द्रियाभितमिति चतुर्थः पक्षः, तदा सोऽसङ्गतः । इन्द्रियस्य तज्ज्ञानस्य च नियतविषय-
विषयत्वप्रतिपादनात् ।

अथ भावनाबलेन तदाविद्यमुत्पन्नं मनोविक्रानं सर्वार्यप्राप्तीति पञ्चमः पक्षः । तदा-
न्वयत्वात् प्रत्यक्षशब्दस्य तस्य च भावनाबलाबलम्बिनोऽप्यनक्षजत्वात् नार्थसाक्षात्का-

सर्वज्ञसिद्धिः

[5]रित्वमस्तीति प्रतिपादनीयम् । किञ्च । स्वविषयसीमानमनतिपत्येव प्रकर्त्तोऽपि दृश्यते । न तु सर्वविषयत्वेनेति । कथं तेनापि सकलार्थजाताविबेदनम् । यतो न कस्यचिदभ्यासेऽप्यतीन्द्रियार्थविशेषमनुपलब्धम् । बृहद्गीका

येऽपि सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेषाबलैर्नराः ।
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न तेऽतीन्द्रियदर्शना[6]ः ॥
प्राज्ञोऽपि च नरः सुखानर्थान् द्रष्टुं क्षमोऽपि सन् ।
स[?] स्वजातीनुरतिक्रामन्नातिशोते परानपि ॥
एकापवरकस्थस्य प्रत्यक्षं यत्प्रवर्तते ।
शक्तिस्तत्रैव तस्य स्यान्नैवापवरकान्तरे ॥
ये चार्था दूरविच्छिन्ना देशपर्वतसागरैः ।
वर्षद्वीपान्तरं यच्च कस्तान् पश्येद्विह्वलं सन् ॥

अत्र अर्थः कालविशेषः ।

एवं शास्त्रविचारेषु दृश्यतेऽतिशयो[5b.1] महान् ।
न तु शास्त्रान्तरज्ञानं तन्मात्रेणैव सिध्यति ॥
ज्ञात्वा व्याकरणं दूरं बुद्धिः शब्दापशब्दयोः ।
प्राकृष्यते न नक्षत्रे तिथिग्रहणनिर्णये ॥
ज्योतिर्विषय प्रकृष्टोऽपि चन्द्रार्कग्रहणादिव ।
न भवत्याविशब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमर्हति ॥
तथा वेदेतिहासाविज्ञानातिशयवानपि ।
न स्वर्गदेवताऽपूर्वप्रत्यक्षीकरणे क्षमः ॥
वशाहस्तान्तरं व्योम्नो योना[2]भोत्प्लुत्य गच्छति ।
न योजनमसौ गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥
तस्मादतिशयज्ञानैरतिदूरगतैरपि ।

किञ्चिदेषाधिकं ज्ञातुं शक्यते नत्वतीन्द्रियम् ॥ इति ।

प्रत्यक्षसूत्रे तु काशिकाकारः परमतमाशङ्कयाह, तन्न, अवगन्तविषयत्वाद् भावनायाः । न चाकस्मादवगतेशत्पत्तिः सम्भवति । सर्वोत्पत्तिमतां कारणवत्त्वात् । [3] अथ प्रमाणावतरावगतं भाष्यते । किं भावनया । तत एव तत्सिद्धेः । किं च तत्प्रमाणम् । न तावदनुमानं धर्माधर्मयोः पूर्वमग्रहणेन तद्व्याप्तिसिद्धसम्बेदनासम्भवात् । अन्यविषयार्थापत्तेरपि हि किमपि कारणमस्तीति एतावदुच्यते । न तु कश्चिद्विशेषः । न चानिर्दिष्टविशेषविषया भावना भवति । योगशास्त्रेण[4]पि हि विशेषा एवाप्येतयोपदिश्यन्ते ।

ज्येष्ठ आत्मा प्रभुर्योऽसौ हृदि दीप इवस्थितः । इत्यादिभिः ।

ज्ञान[न]ानानार्त्तहि अवगतं भावयिष्यते । यदि प्रमाणात्तदा तत एवावगतेः । किं भावनया । हानोपादानार्थं हि वस्तु जिज्ञास्यते । ते च तत एव सिद्धे इति व्यर्था भावना ।

काश्चिकोऽपि हि धर्मागमनेन सिध्येन्म्यो व्याचक्षी[5]त । न भावनाभेदमनुभवेत् ।

अथ विप्रलम्भभूमिच्छिन्नादायमानां प्रमाणमागमो न वेति विचिकित्समानो भावनाया जिज्ञासते । तच्च । ततोऽपि तदसिद्धेः । भावनाबलपरिनिष्पन्नमपि ज्ञानमनाश्रयसंतीत्यर्थ-
मेव । अमृतस्यापि भाष्यमागमस्यापरोक्षार्थवत् प्रकाशनात् । यथाहि तैरेवोक्तम् ।

तस्माद् भूतमभूतं वा य[6]द् यदेवाभिभाष्यते ।

भावनापरिनिष्पत्तौ तत् स्फुटा कल्पधीः फलम् ॥

अपि च । भावनाबलजमप्रमाणम् । गृहीतग्रहणात् । यावदेव हि गृहीतं तावदेव भावनाया विषयी क्रियते । मात्रयाप्यधिकं न भावना गोचरयति । योगाभ्यासाहितसंस्कारपाटवमिच्छा हि स्मृतिरेव भावनेति गीयते । सा च न प्रमाणमिति स्थितमेव । न च तदुत्तरकारणं साक्षात्कारि[6a.1]ज्ञानमुदेतीति प्रमाणमस्ति । इन्द्रियसन्निकर्षमन्तरेणार्थसाक्षात्कारस्य क्वचिदवशनात् । योगिनां धर्माधर्मयोरपरोक्षप्रतिभासं ज्ञानं नास्ति, इन्द्रियसन्निकर्षाभावा-
दस्मदादिषु ।

वाचस्पतिस्तु कणिकायामाह^१ । सत्यं धृतानुमानगोचरचारिणी भावना विशदाम-
ज्ञानहेतुरिति नाव^२जानीमहे । किन्तु यद्विषयजातं तदेव विशदप्रतिपत्तिगोच[2]रः^३ । न
चातु रूपभावनाप्रकर्षो रसविषय^४विज्ञानवैशद्याय कल्पते ।

ननु न विषयान्तरवैशद्यहेतुभावं भावनायाः संगिरामहे । किन्तु धृतानुमानविषय-
वैशद्यहेतुतामेव । तद्विषयश्च समस्तवस्तुनैरात्म्यमिति तद्भावनाप्रकर्षः समस्तवस्तुनैरात्म्यं
विशदयन् समस्तवस्तुविशदतामन्तरेण तदनुपपत्तेः सम[3]स्तवस्तुवैशद्यमावहतीत्युक्तम् ।

सत्यमुक्तम् । अयुक्तं तु तत् । तथाहि । नागमानुमानगोचरत्वं निरात्मनां वस्तु-
भेदानां परमार्थसत्ताम् । नहि ते एतेषामन्यनिवृत्तिमा^५त्रावगाहिनी परमार्थसत्स्वलक्षणं गोच-
रयितुमर्हतः । नापि तद्विषया भावना । तदघाट्यमपि स्वलक्षणं तद्व्यवसेयतया तद्विषय
इति तद्वोनिरपि भावना [4] तद्विषयेति ।

तत्प्रकर्षस्तद्वैशद्यहेतुरिति चेत् । न । तद्व्यवसेयस्यापि परमार्थसत्त्वाभावात् । तथाहि
यदनुमानेन गृह्यते यच्चाप्यवसीयते ते द्वे अप्यन्यनिवृत्तौ, न वस्तुनी । स्वलक्षणादगाहित्वे-
ऽभिज्ञापसंसर्गयोग्यप्रतिभासान^६पपत्तेः ॥

मा भूतयोः स्वलक्षणं विषयः । तत्प्रभव^७भावनाप्रकर्षपर्यन्तजन्म[5]नस्तु विशदामस्य^८
चेतसो भविष्यति । कामिनीविकल्पप्रभवभावनाप्रकर्षादिषु कामातुरस्य कामिनीस्वलक्षण-
साक्षात्कारः । करिकुम्भकठोरकुचकलशहरिणि हरिण^९शाबलोत्तलोब्धने चम्यक^{१०}कदलाववात-

1. न्यायकणिका p. 147. 2. नापजा०-Ms. 3. तद्विषयाञ्जना तदेव विशदयतु यद्
तद्गोचरः Ms. The correct reading seems to be यद्विषयाञ्जना तदेव विशदयतु
यद्विषयजातं तदेव विशदप्रतिपत्तिगोचरः । 4. Ms omits विषय. 5. ते सामान्यमात्रा Ms.
6. प्रतिभासत्वानु—K. 7. प्रभाव—K. 8. दाभस्या—K. 9. कलस हरिण—K.
10. वन्यकदस—K.

गात्रसत्ते लाघव्यसरसि निरन्तरसम्नलमितदोःकम्बलीमूल^१मालिङ्गनमङ्गने प्रेयसितरे प्रयच्छ ।
[6] सम्बन्धीय जीवितेवचरि, पतितोऽस्मि तच्च चरणनलिनयोरिति वचनकावचेष्टदोषप-
लब्धेः ।

अस्ति च विकल्पाविकल्पयोः कथञ्चित् समानविषयतेति नातिप्रसङ्ग इति चेत् ।
सत्यम् । सम्भवत्ययमनुभवो न पुनरस्यार्थे प्रामाण्यसम्भवः । अतदुत्पत्तेरतवात्मनस्तदव्यभि-
चारनियमायोगात् । अतावात्स्यञ्चार्थस्य विज्ञानादतिरेकात् । अनति[6b.1]रेकेऽपि च
विज्ञानानामन्योन्यस्य भेदावतावात्स्यात् । एकस्य^४ विज्ञानस्येतरविज्ञानबेदानुपपत्तेः^५ ।
विज्ञानस्वलक्षणैकत्वाभ्युपगमे च तन्निष्ठमेकमद्वितीयं ब्रह्माभ्यसनीयमिति क्षणिकनैरात्म्या-
भ्यासाभ्युपगमो वस्तुजलाञ्जलिः प्रसज्येत । तन्न तावात्स्यात्स्याव्यभिचारः । नापि
तत्कार्यत्वात् । भावनाप्रकर्षकार्यं कल्पेतन्न विषयकार्यम् । यद्युच्येत पारम्प[2]र्येण
तत्कार्यमनुमानवत् । यथाहि वल्लिस्वलक्षणाद्वसस्वलक्षणम् । ततो धूमानुभवस्ततो
बह्व^७विकल्पः, ततश्चानुमानमुत्पन्नमिति पारम्पर्येण वल्लिप्रतिबन्धात् प्रापकं च^८
वल्लेर्बाह्पाककारिणः । तथेवमपि । अनुमानजनितभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं पारम्पर्येणा[र्चं]-
प्रभू^९ततया तदव्यभिचारनियमासन्न प्रमाणमि[3]ति^{१०} । तत् किमनुमानेन वल्लिं व्यवस्थाप्य
भाषयतो यद्वल्लिविषयमतिविशदविज्ञानं^{११} तत्प्रमाणमिति^{१२} । ओमिति ब्रुवाणस्य पर्वतमित-
म्बारोहणे सतीन्द्रियसन्निकर्षजन्यमनो बह्वविज्ञानस्य भावनाविषय^{१३}विशदवि-
ज्ञानेन सह सम्बा^{१४}दनियमप्रसङ्गः । विसम्बादश्च बहुलमुपलभ्यते । लक्षणयोगिनि
च व्यभिचारसम्भवे[4] तत्फलक्षणमेव बाधितमिति विशदविज्ञानमपि प्राप्तिमिव^{१५} संशयाक्रान्तम-
प्रमाणम् । तज्जावनाया भूतार्थत्वं न तज्जविशदविज्ञानप्रामाण्यहेतुः, व्यभिचारात् ।
एवञ्च प्राप्त्यर्थस्यैव सकतुकर्करीप्राप्तिमूललाभमनोरथपरम्पराहितो ब्रविणसम्भारसाक्षा-
त्कारस्तथागतस्य निरात्मकसम्नस्तवस्तुसाक्षात्कार इ[5]त्यापतितम् । सर्वार्थवस्तुभावनापरि-
कर्णितचित्तसम्नानर्वातविज्ञानं प्रत्यालम्बनप्रत्ययत्वमर्थमात्रस्य^{१७} ।

तथाच तदुत्पत्तेः तदव्यभिचारनियम इति चेत् । न । अर्थस्य ह्यालम्बनप्रत्ययत्वविज्ञानं
प्रतीतिश्रयापेक्षत्वेन व्याप्तम्^{१८} । तच्चास्मात्स्वविरुद्धोपलब्ध्या व्यावर्तमानमालम्बनप्रत्ययता-
मप्यर्थस्य निवर्तयति । न कस्मिन्मनविशो[6]वो धूमहेतुरिति विनापि बह्वं सहजैर्नापि
संस्कारैर्धूममाधत्ते । तदाधाने वा समस्तकार्यहेत्वन्^{१९}मानोच्छेदप्रसङ्गः । भावनायाश्च^{२०} भूता-
र्थास्य अर्थानपेक्षया एव विशदविज्ञानजननसामर्थ्यमुपलब्धं कामातुरादिर्वातन्या इति भूता-
र्थापि तद्विरपेक्षैव समर्थेति नार्थस्यालम्बनप्रत्ययत्वं शक्यावगमम् । अपिच । आलम्बन-
प्रत्यया [7a.1] अपि त एवास्य क्षणा युज्यन्ते, ये तस्य पुरस्तात्तना

1. पूतमा—K. 2. एतदु—Ms. 3. विज्ञानाति—Ms. 4. एकस्य—K.
5. एकविज्ञानस्येतरविज्ञानानुप—Ms. 6. रम्यादस्या—K. 7. धूमावि—Ms.
8. च omitted—Ms. 9. प्रभूत—K 10. K adds चेत्, 11. विशदं ज्ञानं Ms.
12. इति omitted Ms. 13. विषये—K. 14. सम्भवाद—K. 15. मिति—K.
16. विशदविज्ञान—Ms. 17. मर्थस्य—K. 18. प्रत्ययत्वमिन्द्रियाक्षेप Ms.
19. हेतुतानु—K. 20. द्या—Ms.

अव्यवधानास्तथा च त एवात्य द्राष्टा न पुनः पूर्वतराः । तत्काला अनागतत्वेति न सर्वविषयता । अथ दृश्यमाना धातुव्यप्यापिताः प्राचभूतो जन्मान्तरपरिवर्तोपात्ताभीतानागतस्वाम्यकस्वकोपादानोपादेवात्मान इति तद्वर्णनं दृश्यमानतावात्म्येन तद्विशेषतयाप्तीतानागतत्वमपि गोचरयति । [2] न चात्मदाविदर्शनस्यापि तथात्वप्रसङ्गः, रागादिमलावुत्पत्त्यात् । तस्य च भगवतो निर्मुष्टनिश्चिन्तकलेशोपक्लेशमलं विज्ञानमनावरणं परितः प्रद्योतमानव्यालम्बनप्रत्ययं सर्वाकारं गोचरयेत् । तस्य च साक्षात् परम्परया च कथञ्चित् सर्वेण सम्बन्धाद्देशकालविप्रकीर्णवस्तुमात्रविशिष्टस्वभावतया त[3]थैव गोचरयेत् । न चेत्तत् सर्वग्रहण-जन्तरेवेति सर्वविषयमस्य विज्ञानमनावरणं सिद्धम् ।

तदनुपपन्नम् । विचारातहत्वात् । तथा हीयमालम्बनप्रत्ययस्य सर्वविशिष्टात्मता भाविकी^१ न वा । भाविकी चेत् । न तावत्सर्वस्मिन्नालम्बनप्रत्यये चैका सम्भवति । एकस्थानेकवृत्ति-त्वानुपपत्तेः । नाना चेत् । आलम्बनप्र[4]त्ययादयः सर्वे चेति तत्त्वम् । तथा च न सम्बन्ध इति न तदग्रहणे सर्वग्रहणम् । विकल्पारोपिततया स्वविकल्पकं समस्तवस्तु-विषयं सर्वत्र प्रतीयत इति सुभाषितम् । स्वालम्बनप्रत्ययमात्रगोचरमेवाविकल्पकं समस्त-वस्तुविशिष्टालम्बनाध्य^२वसायजननम् । तेनाध्यवसायानुगतव्यापारमविकल्पकमपि समस्त-वस्तु[5]विषयं भवति । यद्वाह ।

व्यवस्यन्तीक्षणदेव सर्वाकारान्महाधिः ।

[प्र. वा. II. 107]

इति चेत् । अथ कतिपयवस्त्वालम्बनानुभवस्य कुतस्त्य एव महिमा यतः समस्तवस्तु-वसाय इति । रागाद्यावरणविगमादिति चेत् । तर्हि यथावद् वस्तुनि पश्येत् । न पुनरस्मादपार्यत्वमस्येति । तदयुक्तं विकल्पनिर्माणकौशलमस्य द्रुष्येत । तस्मादवरकता हि सुलभमलानां क्लेशादीनां^३[6]न पुनविकल्पनिर्माणप्रतिबन्धता । तस्माद् भावुनाप्रकर्षमात्रजत्वात्, अर्थाव्यभिचारनियमाभावात्, विज्ञादाभमपि संशयाकान्त-त्वाद्यप्रमाणमप्रत्यक्षञ्चेति साम्प्रतम् ।

यदि सर्वप्रकाशनं बुद्धेः स्वभावोत्सर्गत्वञ्चागन्तुकमिति, असति बाधके सर्ववत्त्व-मेवेति, तदयुक्तम् । अनुमितभाषितबह्विधविषयविज्ञादाभज्ञान^४प्राप्त्याप्यप्रसङ्गात् [7b.1] तद्विषय क्वचिद् बाधदर्शनावप्रामाण्यनिहापि समानम् । अन्यत्राभिनिवेशात् । तद्विह यदि विशदशमविज्ञानहेतुत्वं भावनाया विशेषणत्रययोगेन साध्यते, ततः सिद्धसाधनम् । भवतु तथागतस्तथाभूतविज्ञानवान् । नत्वेतद्विज्ञानमस्य प्रत्यक्षमप्रमाणात्वात् । तथा चा^५पक्ष-धर्मतया हेतोरसिद्धता । प्रसिद्धधर्मणो धर्मिणोऽजिज्ञासितविशेषतया^६ अनुमे[2]यत्वाभावात् । अथ प्रत्यक्षविज्ञानहेतुता भावनायाः परं प्रत्यसिद्धा^७ साध्यते, तथा च सति साध्य-

1. अव्यवधाना—, Omitted—Ms. 2.—रीयपरिवृत्ती यत्रा—K. 3.—गततान्यपि—K. 4. हि for च K. 5.—मानं स्वा—K. 6.—ष्टता स्वाभाविकी K. 7. ध्य Omitted, Ms. 8.—स्मादसद्वर्धनि—Ms. 9. सलभमलाना क्लेशा (वी K.) नां—Ms. 10. विषयविज्ञानादि—K. 11. च पक्ष—Ms. 12. विशदशम—K. 13. प्रत्यक्ष—K; प्रतिभा[?]सिद्धा Ms.

विपर्ययव्याप्तौ विपक्षता हेतोः, विशेषणत्रयवत्या अपि भावनाया विशदाभभास्तविज्ञान-
जनकत्वात् । बुद्धान्तस्य च साध्यहीनत्वात् । यदा च भूतार्थभावनाजनितत्वेऽपि नास्य
प्रामाण्यमभूतार्थत्वात्, तदा यदुच्यते,

[3] निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः ।

न बाधा यत्नवत्त्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥

[प्र. वा. I. 112-13]

इति । तदनुपपन्नम् । भूतार्थत्वेऽपि हि बुद्धेः तत्पक्षपातिता भूतार्थैः प्रतिपक्षैर्बाधो न
भवति^१ । अभूतार्था त्वयं सात्मीभाव^२भाषणाप्यात्मात्मीयबृष्टिरिव सम्भवद्वाचा ।
तस्मात् प्रतिपक्षविबुद्धिमात्रम् । न त्वा^३त्यन्तिकी विबुद्धिः सम्भवति । यथा समूलका[4]र्चं
कषिता दोषा न पुनरुद्भूविष्यन्ति । अतएवास्थिराध्यत्वेऽपि अनुपनयत्नापेक्षत्वेऽपि^५ अस्य
नात्यन्तिकी निष्ठा सम्भवति । आत्माऽऽत्मीयबुद्धे इव विरोधि^६प्रत्ययसम्भवात् । तत्सम्भ-
वश्चाभूतार्थत्वात् । श्रुतानुमित^७विषयं तु प्रत्यक्षं न सम्भवत्येव । तयोः परोक्षरूपाव-
गाहितात् । प्रत्यक्षस्य च तद्विपरीतत्वात् । तद्वगतभूताभूता[5]र्था^८नुविधायित्वेन
दशविषये श्रुतानुमानशानापेक्षया^९ प्रामाण्यानुपपत्तेश्च ।

तत् सिद्धमेतत् भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजविज्ञानमप्रत्यक्षमर्थेऽप्रामाण्यात्^{१०} ।

यदप्रमाणं तदप्रत्यक्षमर्थे ।

यथा कामातुरस्य कामिनीविज्ञानम् ।

अप्रमाणं च तत् ।

नितान्तविशदाभत्वे सति भावना[प्रकर्षं]जत्वात्^{११} ।

यज्ञितान्तविशदाभत्वे सति भावनाप्रकर्षजं^{१२} चि[6]ज्ञानं तदप्रमाणम् ।

यवानुमितभाषितवह्निविशदविज्ञानमिति । समानहेतुजत्वं समानरूपतया व्याप्तम्
यदाह

तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रूपहेतुजाः^{१३}

[प्र. वा. II. 251]

इति । तदस्य^{१४} प्रामाण्यं निवर्तमानं तुल्यहेतुजत्वमपि निवर्तयति । न चैव भूतार्थ-
भावनाप्रकर्षपर्यन्तजोऽनिन्द्रियसंज्ञिकृष्टानुमितभाषितवह्निवैशद्ये च निरात्मक-
समस्तवस्तुवशश्च विशिष्य[8a.1]ते । न च रागाद्यावरणविरहो^{१५} वा
विशेषः । न कस्येते कम्बलादिवशदावरका विज्ञानस्य । किन्तु तदविज्ञानमना विविध-
विषयमेतदनुग्राहिपरिप्लुतो न शक्नोति भाषयितुमिति भाषणावरमात्र एव

1. पातेन नामुतार्थ—Ms. 2. बाधा भवेत् Ms. 3. सात्माऽभाव K.—4. नचा—K.
5. पेक्षित्वे K. 6. विरोधि K. 7. तच्च न । अनुमित K. 8.—र्था K.
9.—पेक्षतया—K. 10. प्रमाणत्वात् K. 11. जन्यत्वात् K. 12.—प्रकर्षे
omitted, Ms. 13. तद्रूपतद्रूपिणो भावा० Ms. 14. तदस्याः K. 15. वा
omitted, K.

सर्वज्ञोपयोगः । अस्ति चेहापि शिशिरभरसम्भूतः^१ जडिमन्थरसरकायकाण्ड-
स्थानुमितवज्जिनायकप्रयोग इति न हेतुभेदतः प्रतिबन्धसिद्धिः । *न चैकपाचिवायुतल-
[2]वायिकारप्रज्जन्मशिरमिषौष्यापेक्षैकवज्जिसंयोगासमवायिकारभेगन्धरसकल्पसर्वानामावभाष-
व्यभिचारः । सामर्थ्यवैचित्र्यावेकत्वेऽपि पाचिबस्य परमाणोः तद्वैचित्र्यं च कार्य-
वैचित्र्योपलम्भात् । तच्च नित्यसमवेतं नित्यं कारणसामर्थ्यप्रक्रमेण च पाचिवायव्यभिनि कार्ये
जायते इति शब्दतत्त्वम् । परिशिष्टं तु ग्रन्थव्याख्या[3]नंसमये व्याख्यास्यामः । तवास्ता
तावत् ॥

त्रिलोचनस्तु न्यायप्रकीर्णके प्राह । इह किल दुःक्षसमुदयनिरोधमार्गाभ्याम्यायाणां सत्यानि
चत्वारि । तेषां सत्यानां स्वरूपसाक्षात्कारिज्ञानं योगिप्रत्यक्षम् । तत्र दुःखं फलभूताः
पञ्चोपादानस्कन्धाः । तच्च स्वरूपतो ज्ञातव्यम् । त एव हेतुभूताः समुदयः । स च ग्रहा-
तव्यः । निःकले[4] शाब्दस्या चित्तस्य निरोधः । स च साक्षात्कर्तव्यः । तदवस्था-
प्राप्तिहेतुर्नैरात्म्यक्षणिकत्वाद्याकारविषयविशेषो मार्गः । स च भावयितव्यः । इति सौगत-
भेदम् ।

अत्रोच्यते । मार्गस्तावत् प्रमाणपरिशुद्धो न भवतीत्युक्तं प्राक् । अतोऽभूतविषयस्य
विकल्पस्याभ्यासादसत्यावैचिज्ञानं स्यान्न संवादि । अपि च प्रमाणपरिशुद्धमार्गवादी शा[5]न्यः
प्रमाणं पृष्टः सन् सत्त्वाख्यलिङ्गं विकल्पं ब्रूयात् । ततो यावद्विकल्पेन वक्षितरूपं तत्सर्व-
मसत् । शब्दसंसृष्टत्वात् । तस्मिंश्च भाष्यमाने सत्त्वे भावकस्य विकल्पकस्य भावगो-
पहिते विशद्भावे शब्दसंसृष्टप्राह्यनिमित्तं विकल्पकत्वं निवर्तते । तद्व्यावृत्तौ प्राह्यमपि शब्द-
संसृष्टं निवर्तते । अतो निविकल्पकमपि योगिज्ञानं [6] निविषयं प्रसक्तम् । यत् पार-
भाषिकं वत्स्वात्मकं न तत्प्रमाणपरिशुद्धम् । शुद्धौ वा किं भावनया । भाष्यस्य साक्षा-
द्विज्ञातत्वात् । न चान्यस्मिन् शब्दसंसृष्टे भाष्यमाने स्फुटमन्यद्रूपं भवति । शोकातुरस्यापि
निवृद्धेन्नियम्यापारस्य तनयभावनया मित्राविप्रतिभासप्रसङ्गात् ।

क्षणिकत्वे भाष्ये समारोपिते वास्तवं क्षणिकत्वमेव योगिविज्ञानप्रतिभासीति चेत् । न ।
स[8b.1]त्यासत्ययोरेकत्वाभावात्मके हि भेदेऽसत्यभावेऽपि यदि सत्यप्रतिभासः, तर्हि
सत्यतनयाभ्यासेऽपि शब्दसाध्यादभेदिनस्तनयसंज्ञकस्य कस्यचिदपरस्य स्वरूपप्रतिभासप्रसङ्गः ।
तस्मादभूतविषयभाष्यासं निविकल्पकमपि संवादात् प्रमाणमिति न सर्वज्ञसिद्धिः ।

अपि च भाष्यस्य वस्तुनः पुनः पुनश्चेतसि निवेशनमभ्यासः । स च ब्रह्मचर्येण तपसा
सादरं [2] दीर्घकालं निरन्तरमासेवितो दृढभूमिरस्फुटाकारस्य विकल्पस्य स्फुटाभत्वजनन
इष्टः । स क्षणिकत्वेनैरात्म्यवादिना द्रव्यितुमशक्यः । तथाहि भाष्यग्राही यावद्वशो विकल्प
उत्पन्नस्तावदा एव निरन्तर्यं निवध्यते । तस्मिंश्च निवृद्धे पुनः पुनर्वत्पक्षमानः प्रत्ययस्तावदा
एवापुनं उत्पद्यते । तदनेन पर्यायेण कल्पसहस्रे[3]ऽपि अपूर्वात्पत्तेरविशेषात् तद्वज्जन्मः

१. तरसम्भूत—K.

A separate hand adds रूपरसादिभिः समवेतपरमाणोरग्निसन्निधौ रूपरसादि-
कार्यवैचित्र्यदष्टेः कारणाभेदेऽपि कार्यभेदो दृष्टस्ततोऽनैकान्तिकत्वं, Place not indicated.

संस्कारोऽभ्यास उत्पद्यते । एतेन विशिष्टविज्ञानोत्पादोऽभ्यासो व्याख्यातः । निरन्तर-
निरुद्धं हि पूर्वपूर्वविज्ञानं कथमुत्तरोत्तरावस्थान्तरं विशिष्टं ज्ञनयेत् । सर्वथा कथमाविभिः
प्रत्ययैरवस्थितमेव कथं शक्यं संस्कर्तुम् । अनवस्थितं तु क्वोत्पादय्ययथोपिवागमिष्यविशिष्टं
उच्यते । तस्मात् [4] प्रत्यावृत्तिभाव्यवस्तुप्रत्ययजः संस्कारो व्युत्पन्नप्रत्ययसंस्कारविरोधी
यस्यास्ति तस्यैवात्मनः प्रकृष्टोऽपि भाव्यसाक्षात्कारिप्रत्ययवैयर्थ्येति युक्तं पदवाचनम् । किञ्च
चित्तमेकाग्रं व्यवस्थापयितुं विरोधत्यागार्थमभ्यासोऽनुष्ठीयते । न च क्षणिकवादिनां विशिष्टं
चित्तमस्ति । प्रत्ययनियततया सर्वस्य चित्तैकाग्रत्वात् । तथाहि यदि साक्षा[5]रं किञ्चन-
विज्ञानं स्वप्रतिभासनियतत्वात् एकाग्रमेव तत् कथं विशिष्यते । अथ निराकारं तथापि
विकल्पकं प्रति विकल्प्यं भिन्नमेव । नतु सर्वविकल्पानामेकं विकल्प्यमस्ति । ततो निराकारमपि
विज्ञानं नियतात्मन्वनत्वादेकाग्रमेव, न विशिष्यतम् । सर्वथा नास्ति क्षणिकवादिनामेक-
मनेकार्थमवस्थितं चित्तं यदेकाग्रं कर्तुमिष्यते । तदेव[6]मभ्यासानुपपत्तेरसर्वज्ञवत्या
चित्तसन्ततो । न च विज्ञानविशेषः सर्वज्ञः सिध्यतीति ॥

ग्यायभूषणकारस्त्वाह । सर्वज्ञानानां निरात्मन्वनत्वे संवेदनमात्रत्वे च योगीतरप्रत्ययदेः
को विशेषः । श्रुताश्रुतत्वमिति चेत् । भवतु नामैवम् । तथापि अतुरार्यसत्यादिबिषयत्व-
मयुक्तम् । न हि स्वात्ममात्रवेदनेन अतुरार्यसत्त्वादिकं साक्षात्कृतमिति युक्तमतिप्र-
[9a.1] सङ्गात् ।

तदाकारत्वेन तद्विषयत्वमिति चेत् । तत् किमिदानीं सौत्रान्तिकमतमभ्युपगतं सत्यम् ।
तथाप्यतीतानागतविषयत्वं कथम् । नह्यसतः कश्चिद्व्यापारोऽस्ति । वृष्टभूतानुमिताकारश्च
यदि भावनाबलतः स्पष्ट एवावभाति, तथा च सति भ्रान्तमेव योगिप्रत्ययं स्यात् । अविद्य-
मानस्य विद्यमानाकारतया प्रतिभासनात्, स्वप्नवत् । तथा[5]विसंवादित्वात् भ्रान्तम् ।
न । अनुमानज्ञानस्य भ्रान्तत्वेऽपि अविसंवादित्वाभ्युपगमात् ।

अथ भ्रान्तस्यापि संवादित्वेन प्रामाण्यम् । तथापि प्रत्यक्षलक्षणस्याभ्रान्तत्वाविश्ले-
षणं विरुध्यते । न चाविसंवादित्वमपि त्वम्भते युक्तम् । यतः प्राप्त्यर्थदर्शकत्वं वा,
प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वं वा, अवभातादर्थक्रियानिष्पत्तिर्वा भवतामविसंवादित्वमभिप्रे[3]
तम् । न चैतदतीताद्यर्थज्ञाने सम्भवति । वर्तमानार्थज्ञानस्यापि क्षणिकत्वपक्षे नोपपद्यत
एव । तस्मात् सीगतानां योगिप्रत्यक्षोपवर्णनमयुक्तमेवेति ॥

किञ्चेदमपि वक्तुमुचितम् । यद्यनुमानपूर्वकमर्थेषु भावनाबलज्ज्ञानमाश्वासभाजनं,
तदास्तां तावदनुमानपौरुषप्रत्याशा । प्रत्यक्षेणापि अक्षुर्दह[4]नादिकं गृहीत्वा भावन-
प्रकर्षपर्यन्ते जातं स्थिरतरं तदाकारविज्ञानं स्यात् यावत् विपरीतभावनाभिबोध-
पर्यन्तः । अस्तङ्गतश्च तद्विषयोऽवस्थान्तरप्राप्तो वेति कथं प्रमाणोपनीतवस्तुगोचरत्वै-
ऽपि संवादाश्वासः । अपिच यदा ह्यालिक एव ह्यव्याप्तिमनुमाय भावनया स्फुट-
येत्, तदा न तद्योगिज्ञा[5]नं अपरमार्थविषयाभावादिति प्रत्यक्षान्तरप्रसङ्गः ।

किञ्च तद्योगिज्ञानमिन्द्रियज्ञानाद्भिन्नमभिन्नं वा । अनेदपक्षे न योगिज्ञानं नाम प्रत्यक्षेण
भिन्नमिन्द्रियज्ञानेनैव संग्रहात् । न च भावनोपस्कृतसन्तानस्य तपोदयाद् भैदव्यवस्था । रसा-

मनादिसंस्कारापेक्षयापि प्रत्यक्षान्तरव्यवस्थाप्रसङ्गात् । भेदपक्षे च भाव[6]ना-
त्त्वम्वं ज्ञानं क्षणिकसाक्षात्कारि । इन्द्रियज्ञानं च स्वैर्यग्राहीति साध्वी सिद्धिः ।
इन्द्रियज्ञानस्यापि तदवस्थायामस्यैवग्रहणे कृतं योगिज्ञानेन । न च तस्याकस्मिकः क्षणिक-
त्वावबोधः । भावनोद्भूतवैशद्यस्य हि तद्वबोधः । न चेन्द्रियज्ञानस्य भावना । अपि तु मनो-
विज्ञाने । तामन्तरेणापि साक्षात् क्रियालाभे च भावनावैयर्थ्यमिति कार[9b.1]णभा-
वादेव सर्वज्ञप्रतिपत्तिः ।

अभाभिधीयते । यत्तावत् सर्वपदार्थसंवेदनस्य कारणं किमिन्द्रियज्ञानमित्यादि
वर्णितं तत्र भावनाबलजं मनोविज्ञानमेव सर्वपदार्थग्राहीति पञ्चम एवास्माकं पक्षः ।
अतः पक्षान्तरभाविनो दोषा अनभ्युपगमप्रतिहृताः । यच्चास्मदभ्युपगते पंचमे पक्षे दूष-
णमुक्तम्, अनर्थत्वात्प्रत्यक्षशब्दस्य, तस्य च भावना[2]बलाबलम्बिनोप्यनक्षजत्वाभावा-
त्साक्षात्कारित्वमस्तीति, तदसङ्गतम् । तथाहि प्रत्यक्षशब्दस्य तावदक्षाधितत्वं व्युत्पत्ति-
निमित्तमर्थसाक्षात्कारित्वन्तु प्रवृत्तिनिमित्तमिति प्रतिपादितम् । न च भावनाबलाबल-
म्बिनो मनोविज्ञानस्यानक्षाधितत्वेऽप्यर्थसाक्षात्करणे कश्चिदस्ति शक्तिप्रतिघातः । यथाहि
चक्षुरिन्द्रियं स्वसामर्थ्यानित्रि[3]भेण योग्यदेशस्थमर्थमपेक्ष्य स्वविज्ञानजनने प्रवर्तते,
तथा सर्वाविद्यापरिषन्विभूतार्थभावनासहितं मनइन्द्रियमपि योग्यदेशस्थमर्थं प्राप्य
स्वविज्ञानजनने प्रवर्तियते । अप्राप्यकारिताया उभयोः साधारणत्वात् । अर्थवत्तायाश्च मन-
सोऽपि तदानीमिष्टत्वात् । पृथग्जनस्य तु न तादृशी शक्तिः, यतो नेत्रश्चोत्र[4]
बन्धनोऽपि तादृग्मयादया योग्यदेशस्थमर्थसहकारिणमासाद्य वेदनमुत्पादयेत् । सर्वाविद्यो-
न्मूलकस्य भावनाविशेषस्य सहकारिणोऽभावादिति नातिप्रसंगः । तदवस्थायां तु श्रुति-
नयनयोरिव मनसोऽपि कियद्वारेण विषयसन्निधिव्यवस्थितिक एव प्रमातुं क्षमः । केवल-
मेतावदुच्यते । यावत्तेन[5]क्षक्यमधिगन्तुं स्वाकारार्पणसमर्थं सहकारि वस्तु तावदित-
रज्ज्ञासाधारणं कुर्वद्गुपतया तस्य गौचरीभवतीति । अत एवायंकारो वस्तुतो न भाव-
नामात्रजनित इति न विसंवादशंकापि । भावनया पुनस्तदीयसन्ताने नेत्र इवाञ्जन-
विशेषेण शक्तिरतिशयवती काचिदपिता यत्परजननासाधारणदर्शनमस्य । त[6]स्मादन-
क्षजत्वेऽपि मनोविज्ञानस्यार्थसाक्षात्कारित्वं सम्भवति, ननु मनसो बहिरस्वातन्त्र्यम् ।
अन्यथाऽन्वयविराद्यभावप्रसङ्गात् । उक्तञ्च ।

योगिनां धर्माधर्मयोरपरोक्षप्रतिभासं ज्ञानं नास्ति ।

इन्द्रियसन्निकर्षाभावादस्मदादिवदिति ।

अपिच, अर्थस्य हि भ्रालम्बनप्रत्ययत्वमिन्द्रियापेक्षत्वेन व्याप्तम् । तच्चास्मात्
स्वविच्छेदोपलब्धी व्यावर्तमानमा[10a.1]लम्बनप्रत्ययतामपि तस्य निर्देयति ।
न क्षत्विन्धनविशेषो भ्रूमहेतुरिति विनापि दहनं सहस्रेणपि संस्कारैर्धूममाधसे ।
भेदाधाने समस्तकार्यहेतुत्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गः । न च भावनाबलेन कस्यचिद-
सिन्द्रियवदक्षित्वं सर्वज्ञत्वं वा दृष्टमिति चेत् ।

अत्रोच्यते । अत्रोच्यते : तावदस्माकमनक्षजं विज्ञानमेवामिप्रेतम् । न चास्मिन्मन्त्र-
विराज[2]भावनसङ्गः । सर्वाविद्याप्रतिपक्षभूतार्थभावनालक्षणस्य सहकारिविशेष-

स्यान्वादीनामभावात् । इन्द्रियसन्निकर्षाभावादिति त्वर्थसाक्षात्कारित्वमात्रापेक्षया
सन्निगधव्यतिरेकित्वे अनैकान्तिकी कारणानुपलब्धिः । अस्मद्विधार्थसाक्षात्कारित्वापेक्षया
पुनः सिद्धसाधनम् ॥

अस्मदादिविशेषणशून्यस्या[3]र्थसाक्षात्कारित्वमात्रस्यैवेन्द्रियाधीनत्वदर्शनादनैकान्तिकत्व-
मसम्भवीति चेत् । यद्येवमर्थसाक्षात्कारित्वमात्रस्येन्द्रियबदालोकाधीनत्वमुपलब्धमिति न
सन्तमसे पश्येयुषलूकादयः । अथ व्यभिचारदर्शनादालोकस्याव्यापकत्वम्, व्यभिचारशङ्का
सर्वेन्द्रियस्याव्यापकत्वम् । व्याप्त्या शङ्का खण्ड्यत[4]इति चेत् । शङ्कासम्भवाद् व्याप्तिरेवा-
सम्भविनी । यदि हि प्रथमत एव व्याप्तिः, व्यभिचारोऽपि न बुध्येत ।

तस्माद् व्यभिचारदर्शनं व्याप्तिशैबिल्यादेव । सति च व्याप्तिशैबिल्ये 'कापि न्याय-
वापतस्ती केन प्रतिहृत्यते । उलूकादीनां भिन्नजातीयत्वाबालोकाभावेऽप्यर्थसाक्षात्कारित्व-
मस्तिष्यति चेत् । तर्हि भगवतोऽपि भता[5]र्थभावनप्रकर्षपर्यन्तब्रह्मप्रलयवायुना निर-
स्तानाद्यविद्याविपक्षस्य संसारबन्धः कूपपतितेभ्यः प्राणिभ्योऽस्त्येवाद्भूतवैजात्यमिति । युक्त-
मस्याविद्याप्रतिपक्षभावनानातिशयसहितस्मकानन्तरप्रत्ययाबालम्बनप्रत्ययाच्च साक्षादुत्पन्नस्येन्द्रिय-
मन्तरेणार्थसाक्षात्कारित्वम् । अतः कारणानुपलब्धिः का[6]शिकाकारस्य । व्यापकविरोधो-
पलब्धिवच्च वाचस्पतेः सन्निगधव्यतिरेकित्वादनैकान्तिकी । सन्निगधव्यतिरेकित्वं तु ब्रूय-
मस्मदीश्वरब्रूयणे प्रसाधितम् ।

तस्मात्साधारणकर्मनिर्जातानामस्मदादीनामर्थसाक्षात्कारित्वमिन्द्रियापेक्षत्वेन व्याप्तमिति
सिद्धसाधनम् । प्रसिद्धानुमानस्य च न क्षतिर्बुध्यतेषोपाधेर्षमावेः प्रत्यक्षानुपलम्भतो व्याप्तिप्र-
[10b.1]हणाविरोधात् । सासारिकागोचरार्थसाक्षात्कारित्वमात्रापेक्षया तु सन्निगधव्यतिरे-
कित्वम् । अदृश्यस्य प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां केनचिद्व्याप्तिप्रहणयोगात् । विपर्यये बाधक-
प्रमाणस्य चासम्भवादिति । न चातीन्द्रियवशित्वं सर्वज्ञत्वं बाधशनेऽपि निषेद्धं शक्यते ।
अदृश्यानुपलम्भतो निषेधायोगात् ।

कारणानुपलम्भतस्तन्निषेध इति चेत् । कारणाभा[2]वोऽपि अदर्शनमात्रतो न सिध्य-
तीति तदवश्यः परिभवः ।

यद्यपि काशिकाकारेणाभिहितं, अथ प्रमाणान्तरावगतं भाव्यते । किं भावनया, तत् एव
सिद्धेरिति ।

तदप्यसंगतम् । प्रमाणान्तरं ह्यनुमानम् । न च चतुरार्यसत्यस्वरूपे वस्तुतत्त्वे निश्चिते
साक्षात्कारमन्तरेण क्लेशज्ञेयोपरणक्षतिरिति स्वार्थमपि ता[3]वद् भावना युक्तिसमती ।
तत्त्वसाक्षात्कारिणि च चित्तसन्ताने सति शक्यसाक्षात्कियमिदमित्यन्वेऽपि निषेधानन्तरं
साक्षात्कियार्थं प्रवर्तन्ते, तदुपपिष्टस्वर्गसाधनं चार्थभावनयानुसरन्तीति स्वर्गापकर्णलक्षण-
परार्थसिद्धये च भावना सफलति । अथवा तत्त्वासाक्षात्कारिणो, लोकानतिक्रान्तस्य वचन-
मनादेव [4]विष्येति च परार्थवार्तापि । यच्च किञ्च तत्प्रमाणमिच्छाधारम्य
तस्माद्भूतमभूतं वेति एतत्पर्यन्तेन धर्माधर्मयोरेनुमानाप्रवर्तनमुक्तम्, तत्र धर्मोर्ध्व-
ज्ञत्वेन किसमिमेतम् । यदि क्षणिकनिरात्मकवस्तु तत्त्वम्, तत्र तस्य प्रत्यक्षेण निषेध-
ोऽपि यथा विपर्यये बाधकप्रमाणत्वेन व्याप्तिज्ञेयम्, तथा : अथ[5]प्रमाणमस्ति

व्यवस्थापितम् । अथ वस्तुना स्वर्गादिसाधनत्वमभिप्रेतम्, तदा तद्विषयपरिज्ञानप्रसाध-
नेऽपि नात्माकं काचित् क्षतिः । सपरिकरसंसारनिर्वाणपरिज्ञानेनैवोपयुक्तसर्वज्ञप्रसाधनात् ।
यवत्तुः ।

हेयोपादेयतत्त्वस्येत्यादि । [प्र. बा. III. 217]

यद्यपि, अपि च भावनावलजं गृहीतग्रहणादप्रमाणमित्युक्तम्, तत्र गृही [6] तं नात्र प्रत्य-
क्षानुमानेन वा । प्रमाणान्तरस्याभावात् । न तावत् प्रत्यक्षं क्षणिकत्वादावर्वाचीनस्य
कस्यचिदस्ति । अनुमानेन चैकव्यावृत्तिविशिष्टे वस्तुतत्त्वेऽवसितेऽपि सर्वात्मना स्पष्टवस्तु-
तत्त्वसाक्षात्कारि प्रत्यक्षं न गृहीतग्राहि, अनुमानेन वस्तुतत्त्वास्पर्शनात् । न च तदुत्तरकाल-
मित्यादि तु कारणानुपलब्धिदूषणप्रस्तावे प्रतिव्यूहमिति ।

[11a.1] यद्यपि वाचस्पतिना सत्यमित्यादिना पुनः पुनस्तरोत्तरमाशङ्क्य तत् किमनु-
मानेन वल्लिं व्यवस्थाप्येत्यादिना भावनावलजस्यानुमानपूर्वकत्वे विसंवाद्यनुपपत्त्यर्थोपसंहृतम्,
तत्र भावनाया भूतार्थत्वं तज्जविज्ञादविज्ञानप्रामाण्यहेतुः, व्यभिचारादिति ।

तदसङ्गतम् । तथाह्ययं वल्लिर्विषयानुमानपूर्वकभावनावलजतः स्पष्टवल्लिप्रत्ययः किं
बह्वरूप्यत्वम्, [2] तथाभूतभावनामात्रादेव वा ।

प्रथमपक्षे विसंवादश्च बहुलमुपलभ्यते इति यदुक्तं तदुभाषितम् । साक्षादर्थानुत्पन्न-
स्यापि विसंवादसम्भवेऽप्यस्यापि प्रत्यक्षस्य हस्तकत्यागप्रसङ्गात् ।

द्वितीयपक्षे तु भावनाप्रकर्षमात्रस्यार्थावबुध्यमानस्य बहुलं विसंवादोपलम्भेऽपि भावनार्थाभ्यां
साक्षादुत्पन्नस्य योगिप्रत्यक्षस्यापि विसं[3]वादसम्भव इति स्ववोयसी भ्रान्तिः ।

ननु यदीन्द्रियं विनापि भावनार्थाभ्यां योगिज्ञानमुत्पद्यते, तर्हि पर्वते भावनावल्लिभ्यां वल्लि-
ज्ञानमुत्पद्यतामविसंवादि । विसंवादश्च बहुलमुपलभ्यत इति चेत् ।

*न । साक्षाद्वृत्तेरप्यादे सति विसंवादाभावात् । केवलमुत्पाद एव दुरापः । नहि कथं
प्रमाणदृष्टवस्तुभावनासहितं अनङ्गिन्द्रियम्[4]यं स्वकृतप्राहिज्ञानं जनयतीति ब्रूमः,
अपि स्वतःदृष्टिलक्षणाविद्यापरिपन्थिज्ञानिकनैरात्म्यलक्षणसर्ववस्तुतत्त्वभावनासहितम् । न च
वल्लिरयं सर्ववस्तुतत्त्वम् । किन्तु क्षणिकनैरात्म्यमेवेति क्षणभङ्गप्रसाधनतः प्रतिपा-
दितमिति । किञ्च । स्वमनीषापरिकल्पितः कल्पयमनुमितभावितवल्लिविवयविशदः प्रत्ययः
न पुनरस्य लोके सम्भवः । तथाहि निरुपयोजनमनुन्मसो न कश्चिद्भूयति । प्रयोजनं च
शिशिरभरमन्थरकायकाण्डस्यापि बाहादिमात्रमेव, तच्चानुमितेनैव वल्लिना तद्देशोपसर्गणात्
सिद्ध्यति । अनुपसर्गणे भवनाविषयम् । पुरस्तात् भाविते परिस्फुरति । तदर्थपिज्ञाया
भ्रान्तिः । प्राप्त्यर्थक्येवेत्याद्युपहास्यमप्यस्य क्षतात्मनो दुर्नी[6]तिपूतिषवीभक्त्याप्लातज-
रङ्गोभायोक्तृगार इव सतामसद्वयः ।

यद्यपि ततोऽनन्तरमाशङ्क्यार्थस्यालम्बनप्रत्ययत्वमिन्द्रियापेक्षित्वेन व्याप्तमिति प्रसाधितम्,
तत्पूर्वमेव प्रत्युक्तम् । तथा भावनायादचेत्याद्याशङ्क्यार्थस्यालम्बनप्रत्ययत्वमज्ञातव्यमिति
यदुक्तं तदव्यसम्भङ्गम् ।

अकारिन्द्रियस्याप्यर्थमन्तरेण द्विचक्षुके गेन्दुकादी विशदभ्रान्तमानज[11b.1]
मनसाभ्यर्च्यमुपलब्धमित्यर्थसहितमपि केवलमेव समर्थम् । अतो घटादेरप्यालम्बनप्रत्ययत्व-

महात्मावगममिति इन्द्रियप्रत्यक्षमपि प्रतिवृत्तं स्यादिति । तथा, अपि चालम्बनप्रत्यया अपि त एव बुध्यन्त इत्यादिर्न पुनर्विकल्पनिर्माणप्रतिबन्धतेति पर्यन्तो व्यर्थः । प्रमाभिरेवं विषयः प्रस्तुतेऽभ्युपगतत्वात् । अतएव तस्माद्भावनाप्रकर्षमात्रजत्वात्, अर्थाव्यभिचारिणि[2]यमाभावात्, विशद्वानमपि संशयाक्रान्तत्वात्, अप्रमाणमप्रत्यक्षं चेति साम्प्रत-मित्यपुसंहारोऽपि विषकारः । सर्वेवानेव हेतूनामसिद्धत्वात् । भावनाबलजस्यार्थावप्युत्पत्ते-रिन्द्रियप्रत्यक्षवत् । सर्वप्रकाशनं बुद्धेः स्वभाव इत्याद्यस्माकमपिमनोहरम् । भावनायाश्च सामान्येन स्फुटावज्ञानहेतुत्वं साध्यते । प्रमाणो[3]पपन्नचतुरार्यसत्यविषयनिष्ठायां तु सामर्थ्यात् प्रत्यक्षप्रमाणहेतुतापि साध्यते । अत एव कामिनीप्रतिभासस्याप्रमाणत्वेऽप्यप्रत्य-क्षत्वेऽपि स्फुटावज्ञानस्य साध्यवर्गसामान्यस्य सम्भवात् न विवदो हेतुः, नापि बुष्टान्तस्य साध्यशून्यतेति । न च नैरात्म्यबुद्धिः सम्भवद्वाचा, अर्थावप्युत्पत्तेरभूतार्थत्वाभावात् ।

अतानुमितिविषयं प्रत्य[4]क्षं न सम्भवतीत्यप्युक्तम् । आगमानुमानयोद्विविधो विषयः । प्राज्ञोऽप्यवसेयश्च । तत्र प्राज्ञः स्वाकारः । अध्यवसेयस्तु पारमार्थिकवस्तुस्वलक्ष-णात्मा । अस्य च परोक्षत्वेऽनुमानसामग्रीसम्भवेऽनुमानविषयत्वम् । प्रत्यक्षसामग्रीसम्भवे च क्रमेण प्रत्यक्षविषयत्वं बुष्टमेव । तत्सिद्धमित्याद्युपसंहारोऽपि पर्याकुल एव । अप्रमाण[5]त्वादिति हेतुश्च प्रथमोऽसिद्धः । भावनाबलजस्यार्थावप्युत्पत्तेः, प्रमाणशक्तिसम्भवात् । इन्द्रियप्रत्यक्षवत् । भावनाबलजत्वादिति । द्वितीयस्तु सन्निध-यतिरेकित्वावनेकान्तिकः । तथा यथानुमितभाषितवद्विविधविशद्वज्ञानमिति बुष्टान्तोऽ-प्यसम्भवीति प्रतिपादितम् । भवतु वा, तथापि योगिज्ञानस्य तेन सह तुल्यहेतुत्वमसिद्धम् । तन्[6]दि प्रमाणबुष्टवस्तुभावनामात्रजम् । योगिज्ञानं तु अविद्याप्रतिपक्षसर्ववस्तुतत्त्वभावना-विषयाभ्यामुत्पन्नमिति महात्मनपि विशेषमसौ कुर्मतिप्रपातपतितो नावगाहत इत्युपेक्षणीयः ॥

न्यायप्रकीर्णं तु मार्गस्तावत् प्रमाणपरिशुद्धो न भवतीत्युक्तं यत्, तत् तत्प्रसाधकप्रमाणेनैव प्रत्युक्तम् ।

यथापि चेत्याधारभ्यः योगिज्ञानं निविषयं प्रसक्तमित्युक्तम् [12a.1] तत्र केयं निविषयता नाम । किं विकल्पाकारनिवृत्तौ निराकारता, अर्थाकारादिसद्वाकारता, अथ तदाकारत्वेऽपि तद्वस्तुसंस्पर्शिता ।

न तावत्प्रथमः पक्षः क्षमः । ज्ञानस्य निराकारतानुपपत्तेः ।

नापि द्वितीयः । कामिण्यादिभावनायास्तदाकारस्यैव विशद्वस्य दर्शनात् ।

न च तृतीयः । अर्थसमप्रतिपादकसंस्पर्शानपास्याप्यस्यार्थसंस्पर्शस्यायोगात् । तथाचोक्तम् ।

अ[2]र्वेन घटयत्वेनामित्यादि [प्र.वा. II. 305].

तयोपपत्तेनाप्यवसायाद्वाह्य एव प्रवृत्तिनिवृत्तौ, व्याच¹हारिकस्य स्फुटीभावोऽपि बहिरभि-मतस्य पर्यन्ते विकल्पोपादेयलक्षणीय स्फुटस्योदयः । तावतैव स विषयस्तेन साक्षात्कृत इति व्यवहारः केवलमर्थावप्युत्पत्तौ । अस्यवा व्यभिचारावप्रामाण्यम् । न च विकल्पोपबसित-मपि रूपमवस्तु. ज्ञाना[3]त्मकत्वात् । अनन्तमकत्वे प्रकाशायोगात् । तद्भावनेव चार्थभावना, तत्स्फुटीभाव एव बाह्यस्फुटीभावः, प्रकाशान्तरेण बाह्यस्पर्शायोगात् । एतेन यत् पारमार्थिकमित्यादि न सर्वज्ञसिद्धिरित्यप्यन्तं प्रत्युक्तम् ।

यच्चापि चेत्यादिः न युक्तं यस्याज इतिष्यन्तेन वृषणमुत्तम्, तद्व्यस्तमुत्तम् । तथाहि । यावत् एव भाष्यग्राही प्रत्ययः प्रबन्धो निरन्वयो[4] निष्कृतावृत्त एवापर उत्पद्यत इति नियमनिवृत्त्यकारणं न किञ्चिदस्ति चण्डवेवतास्पदाविन्युत्, क्षणिकत्वा-विति चेत् ।

ननु क्षणिकत्वं स्थायितया विरुध्यते न विसृष्टोत्पादेन, तद्वि प्राचीनं निरन्वयनिरोधे यथा सवृक्षलग्नान्तरभारभते तथा स्वहेतुगतसामर्थ्ययोगात् कार्योत्पादानुमेयात् यदि विज्ञेय-
क्षेत्रविशिष्टं क्षणान्तरमुत्पादयति, तदा न काचित् क्षतिः । नहि भवत इव भावस्यापि क्षणिकतायां प्रदेवो नाम । तस्मान्न क्षणिकत्वोत्तरविशिष्टक्षणजनकत्वयोर्विरोध इति नापार्थकोऽभ्यासः ।

यच्चेवं किञ्चेत्यादिना क्षणिकत्वे चित्तमविक्षिप्तमावेदितम्, तद्व्यसाधु, नैराभ्या-दितरवपरा[६]मुक्तस्य सर्वस्यैव विक्षिप्तत्वात् । भावनाबलेन तत्त्वसाक्षात्कारिणः समर्हि[6]तत्वात् । अथ च तत्त्वसाक्षात्क्रियालाभात् ग्राहकाकाराग्रहसम्भवात्[७] व्यव-हारिकमपि विक्षिप्तमस्ति चित्तम् । यतो मयैव दोषक्षयो भावीति मार्गाभ्यासप्रवृत्तिरभ्या-हृतेति । परमार्थतः प्राप्यादीनामभावेऽपि तत्संकल्पस्वेवानाद्यविद्याप्रभाषितस्य सर्वत्र प्रवर्त-कत्वात् । अतएव मार्गसत्याभ्यासात् सिद्धः सर्वज्ञः ॥

न्यायभूषणस्यापि योगाचारापेक्षया वृष[12b.1]ममप्रस्तुतम् । बहिरर्चाभ्युपगमेनैव साधनप्रकम्पत् । यच्चोक्तम् ।

तथाप्यतीतानागतविषयत्वं कथं न ह्यसतः कश्चिद्वाकारोऽस्तीति ।

तदेतत् प्रस्तावानवगाहनफलम् । उपयुक्तसर्वज्ञाधिकारेण हि सर्वज्ञानिकनिरात्मकवस्तु-भावनोपक्षेपः । न सर्वसंबन्धापेक्षया । ततोऽतीतानागतमप्रतीयमानमपि न बाधकम् । ताव-तैव दुःखनिरोधसिद्धेः । परस्मै च क्षणिकत्वादिनि[७-2]कस्य वेशनावतारात् । न च सर्वसम्बन्धहस्तकल्याणः । तथाहि चतुरार्यसत्यसाक्षात्कारप्राप्तौ निरावरणान्तःकरणस्य काव-भ्यासिज्ञायात् । सर्वाकारपरार्थपरतया सकलगोचरधारिणि चेतसि चिरविच्छेदोत्साहस्य तावुगुणायविशेषाधिगमो भविष्यति, यमनुतिष्ठतस्तदुत्पत्तिमन्तरेणापि देवताधिपत्यात् सत्प्र-स्वप्नवत् । [3] प्रतिपरमाणुसर्वविषयं यथा वेशकालाकारप्रत्यवस्थानुकारि स्फुटतरं ज्ञानमुच्यते, तदा न तावद्वस्तुव्यभिचारकृतं विसंवाचित्वं, वस्तुनामेव प्रतिभासनात् । उत्पत्तिसाक्य्याभ्यां वेद्यस्थितिरिति तु पृथग्जनापेक्षया । योगिनस्तु साक्य्यमात्रेणैव ग्रहणमिति न्यायः ।

यद् वार्तिकम् ।

अविज्ञाद्विषयः प्रति ।

ग्राह्यग्राहकचिन्तेयमक्षिप्त्वा [4]योगिनां गतिः । इति ।

[प्र. वा. II. 532]

तदेवं भाविभूतयोरजनकयोरपि योगिज्ञाने स्फुरणमवाध्यम् । भाविभूतयोस्तर्हि यदि स्वकल्पस्य स्फुरणं, वर्तमानतैव स्यात् । अथ स्वकल्पमसिद्धितं ज्ञानमेव तदाकारमिति निरा-

लम्बनं नियमेन । तदपि नास्ति । यस्मादसन्निहितेऽप्यर्थे भावनाबलात् तद्देशकालाकारानु-
कारि विज्ञानं कबलनालम्बनम् । त[5]वात्वेनाध्यवसायाच्च, अध्यवसितकालविशिष्ट-
स्यैव सत्यस्वप्नवस्तस्य प्राप्तेः ।

यद् भाष्यम् ।

यथा स दृष्टः शरबादिकालयुक्तस्तथा तस्य न बाधितत्वम् ।

तत्कालयुक्तस्तु न तेन दृष्टस्तथाऽप्रतीतावपि नास्ति बोधः ॥

ज्ञानमात्रस्य तु तत्त्वतः स्फुरणाच्च न वर्तमानताप्रसङ्गः सङ्गतः । तथा क्षणिकत्वपक्षेऽपि
एकत्वाध्यारोपसामर्थ्याच्च व्य[6]बहारिकं प्रति प्रमाणस्य काचित् क्षतिरिति शास्त्रे
प्रपञ्चितम् ।

यद्यपि किञ्चिदेवमपि वस्तुमुचितमित्याह्वारभ्य भावनाबलजस्यानुमानपूर्वकत्वेऽपि
प्रत्यक्षपूर्वकत्वेऽपि व्यभिचाराभिधानम्, तदर्थोऽपि भावनाबलजस्य साक्षादुत्पत्तिस्वीकारा-
व्यवहितम् । यथेन्द्रियजस्यापि द्विचन्द्राद्विज्ञानस्यार्थावदनुत्पत्तेरप्रामाण्यम् । अर्थेन्द्रिया-
भ्यामुत्पत्तौ तु प्रामाण्यमेवं प्र[13a.1]माणपूर्वकस्यापि भावनामात्रादुत्पन्नस्याप्रामाण्यम् ।
भावनार्थाभ्यामुत्पन्नस्य तु प्रामाण्यम् ।

यदि योगिज्ञानस्यार्थादुत्पत्तिः, प्रमाणपूर्वकत्वापेक्षया न किञ्चित्प्रयोजनमिति चेत् ।
न । देशकालवस्तुविशेषमपास्य सामान्येन सर्वदिवकालवर्तित्वस्तुमात्रं क्षणिकनिरात्मकमित्य-
निश्चये महाप्रयाससाध्यपुरुषायुव्यापिन्यां भावनायामेव प्रवृत्तरभावात् । न च [2]
हलिको हृष्याशनमनुमाय स्फुटीकरोति येन प्रत्यक्षान्तरत्वप्रसङ्गः । असामर्थ्यवैयर्थ्याभ्यां
तत्त्वसम्भवप्रतिपादनात् ।

यवप्युक्तं योगिनी ज्ञानमिन्द्रियज्ञानावभिन्नं भिन्नं वा । तत्र प्रथमपक्षे तावन्न वस्तुबोधः ।
तावत्कपुरुषविशेष्य सिद्धत्वात् । व्यवस्थावृत्तमपि नास्ति । साध्यतयैव तावुन्-
वशाविशेषस्य लो[3]कातिक्रान्तातिशयस्य परमपुरुषार्थकस्य साधन-
विशेषप्रतिपादनाय पृथग्जनसाधारणेन्द्रियज्ञानाद्भेदेन निर्वेशात् । परम-
पुरुषार्थविवयत्वाभावादेव च रसायनादिसंस्कारजस्यापि ज्ञानस्य न प्रत्यक्षान्तरता । भेद-
पक्षेऽपि न तावत् स्वैयैतरस्फुरणकृतोपालम्भसम्भवः । इति यज्ञानेनापि वस्तु सर्वात्मना
गुह्यता नुद्यद्गुपत्यैव ग्रहणात् । अध्यवसायो हि पूर्वं कुर्ल्लभः । इदानीं तु भावनाबल-
निर्बलिताविद्ये चित्तसन्ताने सोऽपीन्द्रियज्ञानेन जन्यत इति विशेषः ।

ननु योगिनी मनोविज्ञानमिन्द्रियज्ञानाभ्यां पश्यत आकारद्वन्द्वस्फुरणप्रसङ्ग इति चेत् ।
सत्यम् । सत्यज्ञानाकारस्तावत् वस्तुनो न भिन्नवेशोऽन्यतरभ्रान्ति[5]प्रसङ्गात् । अतस्ता-
दाकारावप्रतिभौ कया गत्या स्फुरत इति कौ निर्णेतुं क्षमः । यथाह^१

अचिन्त्या योगिनां गतिरिति ।

सर्वथा तु न योगिज्ञानस्य क्षतिरिति सिद्धम् । तदेवं कारणानुपलम्भादपि न सर्वज्ञताऽ-
प्राप्तः ।

ननु यदि नाम युष्मदभिमतस्यानुमानस्य न बाधकम्, तत्ताप्यस्त्येवानुमानं बाध-
कम् । तथाहि शक्यमिदमभिधातुम् ।

दुगतोऽसर्वज्ञः ।

ज्ञेयत्वात्, प्रमेयत्वात्, सत्त्वात्, पुरुषत्वात्, वक्तृत्वात्, इन्द्रियादिकत्वा-
दित्यादि ।

रभ्यापुरुषवत् ।

तथाच बृहटीका ।

यस्य ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुसत्त्वाविलक्षणः ।

निहन्तुं हेतवः शक्ताः को नु तं कल्पयिष्यति ॥

कारिकापि ।

प्रत्यक्षाद्यवित्त्वादि प्रमेयत्वादि यस्य च ।

सद्भावधारणे शक्तं को नु तं कल्पयिष्यति ॥

अत्रोच्यते । किमेते ज्ञेय[13b.1]त्वाद्यः सर्वज्ञत्वेन साक्षाद्विरुद्धाः परम्परया वा ।
अविरुद्धविधाने प्रतिषेधायोगात् । स च साक्षाद् विरोधः परस्परपरिहारस्थितलक्षणो वा,
भावाभाववत् । सहानवस्थानलक्षणो वा, दहनतुहिनवदिति ।

न तावदाद्यः पक्षः । यद्व्यवच्छेदनान्तरीयको यस्य परिच्छेदस्तयोरेव परस्परपरिहार-
स्थितलक्षणो विरोधः । न च ज्ञेयत्वादि सर्वज्ञत्वव्यवच्छेद[2]ेन स्थितम् । किं तर्हि । अज्ञेय-
त्वाविव्यवच्छेदेन । तथा सर्वज्ञत्वमसर्वज्ञत्वव्यवच्छेदेन, न तु ज्ञेयत्वव्यवच्छेदेन ।

नापि द्वितीयो विरोधः । यस्य ह्यविकलकारणस्य भवतो यस्तन्निधानादभावस्तयोरेव
सहानवस्थानलक्षणो विरोधः । न च सर्वज्ञत्वं प्राक् प्रवृत्तं अविकलकारणं वृष्टं येन पक्षान्
ज्ञेयत्वाविसद्भावे निवर्तत इति [3] स्यात् । तथात्वे सति देशादिनिषेध एव भवेन्न तु
सर्ववोच्छेद इति ।

१.

न च परम्परया विरोधः । सहि भवन् निवृत्त्यस्य सर्वज्ञत्वस्य व्यापकविद्वत्त्वात्, कारण-
विरुद्धत्वात्, कार्यविरुद्धत्वात्, स्वभावविरुद्धकार्यत्वात्, व्यापकविरुद्धकार्यत्वात्,
कारणविरुद्धकार्यत्वात्, कार्यविरुद्धकार्यत्वात्, स्वभावविरुद्धव्याप्तत्वात्, व्यापक-
वि[4]रुद्धव्याप्तत्वात्, कारणविरुद्धव्याप्तत्वात्, कार्यविरुद्धव्याप्तत्वाद् वा भवेत् ।
तत्र सर्वज्ञत्वस्यासत्त्वात्, व्यापककारणकार्याणामसिद्धेस्तद्विरुद्धकार्यव्याप्याभावात् । न प्रमे-
यत्वाद्यः सर्वज्ञत्वेन परम्परयापि विरुद्धाः ।

ननु वक्तृत्वं विरुध्यत एव सर्वविषयनिर्विकल्पज्ञानविरुद्धविकल्पकार्यत्वाद् वक्तृत्वस्य ।
नैतद् युक्तम् । सविकल्पा[5]विकल्पोयुगपदवृत्तेर्विकल्पकत्वेन सर्वज्ञस्याविरोधात् । १३८

कस्तर्हि पृथग्ज्ञानावस्य भेद इति चेत् । उच्यते । यथा मायाकारो निमित्ताद्यादिविषयं
विज्ञानं निर्विषयत्वेन निर्विषयज्ञानात्; तदन्यस्माच्च श्रेष्ठः, तथा भगवानपि कुद-

लौकिकविकल्पसम्मुखीभावेऽपि न भ्रान्तो नापि पुनश्चजनसमान इति । ततश्च निर्विकल्पक-
सर्वज्ञता[6]नविकल्पयोर्विरोधाभावाद् वस्तुत्वं सर्वज्ञत्वेन सहोपपन्नमेव ।

एतेनैवपि निरस्तम् । यदाह काशिकाकारः, समावेष्ट्युत्पायो^२विश्रुत इति चेत् ।
नाभ्युत्पितस्य ह्यभिलाषिनी प्रतीतिर्भ्रान्तभाषितमप्रमाणं भवेदिति ।

यद्यप्युक्तं बृहट्टीकायाम् ।

यदा चोपदिशेदेकं किञ्चित्साभाम्यवस्तुवत् ।

एकदेशज्ञगीतं तन्नस्यात्सर्वज्ञभाषितम् ॥

तदपि निरस्तम् । विक[14a.1]ल्पेनैकस्य कस्यचिदभ्युत्पन्नोपपत्तेरपि निर्विकल्पेन
सर्वमवबुध्यमानस्य वचनानां सर्वज्ञभाषितत्वादेव ।

यत्पुनः कारिकायामुक्तम् ।

साक्षिष्यमात्रतस्तस्य पुंसविज्ज्ञानधेरिव ।

निश्चरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

एवमाबुध्यमानं हि भ्रह्मणस्य शोभते ।

कुड्यादिनिःसृतत्वात् नाहवासो देशनात् नः ॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किंवा कैश्चि[2]ह्, रात्मभिः ।

अवश्यैविप्रलम्भाय पिशाचादिभिरीरिताः ॥

[श्लो. वा. I. 139-40]

बृहट्टीकायामपि ।

तस्मिन् ध्यानसमाधिस्थे चिन्तारत्नवदास्थिते ।

निश्चरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

ताभिर्जिज्ञासितानर्थान् सर्वान् जानन्ति मानवाः ।

हितानि च यथायोगं क्षिप्रमासावयन्ति ते ॥

इत्यादि कीर्तमानं तु भ्रह्मणस्य शोभते ।

वय[3]मभ्रह्मणास्तु ये युक्तीरर्थयामहे ॥

कुड्यादिनिःसृतानां च न स्यादाप्तोपविष्टता ।

विश्वासाद्य न तासु स्यात्केनेताः कीर्तिता इति ॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किंवा ब्राह्मणवज्ज्वलैः ।

क्रीडद्भिरुपविष्टाः स्युर्बुद्धस्वप्रतिज्ञावर्कैः ॥

किं वा क्षुद्रपिशाचाद्यैरवृष्टैः परिकल्पिताः ।

तस्मान्न तासु विश्वासः कर्तव्यः प्राज्ञ[4]मामिभिः ॥

एतदप्यनभ्युपगमेनैव निरस्तम् । शुद्धलौकिकविकल्पसंमुखीभावेनैव तस्य ईशकल्याण्युपगमा-
दिति ॥

अथवा यथा अक्षस्योपरतेऽपि दण्डप्रेरणाव्यापारे पूर्वविद्य^२वशाद् जननम् । एवं भवति
प्रत्यस्तमितसमस्तविकल्पजालेऽपि स्थिते यदि पूर्वप्रणिधानाहितसततानामोपवाहिनी देशना
स्या[5]त्तदा को विरोधः । विश्वाभावे कथं वचनप्रवृत्तिरिति न वक्तव्यम् । तदभावेऽपि

निदानस्य तत्तत्प्रत्यक्षवचनसम्बर्धनम् । वचनमात्रस्य विषयतया व्याप्तेरभावात् । तस्माद्
अथा पूर्वाभ्यास्ततो ह्यदिति प्रबोधितस्यारिणा प्रहाराविधानेनानुक्त एव प्रक्रमः शस्त्रोद्धरणा-
दिकः, तथा सर्वबोधिगोपि सकलाः कलाः इत्य[6]नाकुलम् ।

यथाह्यलंकारः ।

शत्रुसाक्षिभ्यमात्रेण प्रवर्तन्तेऽविकल्पतः ।

प्रागेव तन्निराकारप्रक्रमाः कोपनिर्मिताः ॥

वस्तुनवस्तम् । पिशाचादिकृतशंकया मात्रावशातः सतां युक्त इति । तवसङ्गतं, यतः

सम्भिन्नालापार्हिंसादिक्रुस्तिताप्योपबर्धनम् ।

क्रीडाशीलपिशाचादेः कार्यं तासु न विद्यते ॥

प्रमाणद्वयसंबाधि भतं तद्विषयेऽक्षिते ।

[14b.1] यस्य बाधा प्रमाणाभ्यामणीयस्यपि नेक्षते ॥

यथात्यन्तपरोक्षेऽपि न पूर्वापरबाधितम् ।

करणादिगुणोत्पत्तेः सर्वपुंसां प्रवर्तकम् ॥

सर्वनिशयसम्बोहप्रतिपक्षानिधायकम् ।

निर्वाणनगरद्वारकपाटपुटभेदनम् ॥

तच्चेत् क्रीडनशीलानां रक्षसां वा वचो भवेत् ।

त एव सन्तु सम्बुद्धाः सर्वतत्त्वक्षणस्थितेः ॥

न च नाम्नि विवादः । न च नामनिवृत्तौ वस्तु निवर्तते । [2] प्रत्युत वेदस्यैव क्रीडनशील-
पिशाचादिप्रणीतत्वं युक्तं सम्भावयितुम् । येन गोसबादिषु यागेष्वगम्यागमनादयोऽस्त्यसम्-
वाचाराः सम्प्रकाशिताः । लोकप्रसिद्धिश्च ।

त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनिभण्डनिशाचराः । इति ।

असमतिनिर्बन्धेन ।

ननु सर्वज्ञत्वं वीतरागादित्वेन व्याप्तमिष्यते । तद्विरुद्धं च रागादियोगित्वं, त[3]त्कार्यं
च वचनम् ।

तदेतद् व्यापकविरुद्धकार्यभूतं वचनं सर्वज्ञाभावं साधयति परम्परया विरुद्धत्वादिति
चेत् । न, रागादीनां वचनस्य कार्यकारणभावासिद्धेः । तथाहि । वचनविशेषो रागादिकार्यम्,
यो रागेणैव जनितः, वचनमात्रं वा ।

तत्र न तावत् प्रश्नः पक्षः । तादृशस्य वचनस्य निश्चयोपायासम्भवात् । [4]
असम्भवमुपाचारप्रकाशकं वचनं तत्कार्यमिति चेत् । न । अभिप्रायस्य दुर्लभ्यत्वात् ।
विरक्तोऽपि रक्तवर्णेष्वेष्टे, रक्तोऽपि विरक्तवदित्यभिप्रायो दुर्बोधः । ततश्च विशिष्ट-
व्यवहारस्य सांकेय्यं न तत्रैकान्तेन रागानुमानं युज्यते । नापि वचनमात्रं रागादिकार्यम् ।
असम्भुवीभूतरागावयोऽपि हि स्वाभिमतदेवतास्तु[5]तिविधाने मात्रादिगुदजनसम्भावनादौ
च वचनानामनुच्चारणतः सन्तुल्यमन्यते । न च यच्चदभावे भवति तस्य तत्कार्यतोऽप्यते ।
अतिप्रसङ्गम् । रागादियोग्यता तर्हि वक्षतः कारणं, तथा विनोपल¹सम्बद्धा¹ वचनस्यावर्धना-

विति चेत् । कारणगुणवस्तुकामते हि वचनस्य हेतुः । तदभावादेवोपलक्ष[6]ष्यादौ निव-
र्तते, न रागादियोग्यताया अभवात् । यदि कारणगुणाविकलतत्त्वकारणभावेऽपि रागादि-
योग्यताऽभावात्तोत्पद्यते वचनमिति सिध्येत्तस्याः कारणत्वम् । उपलक्ष^१ष्यादौ तु वस्तुकामता
नास्ति । तत्कथं तत्कारणत्वं वचसामिति । एवं तर्हि वस्तुकामतैव रागोऽस्तु । इष्टत्वाच्च
किञ्चिद् बाधितं स्यात्, नास्मिन् विवादाभावात् । परमार्थे[15a.1]तः पुनर्नित्यसुखात्मा-
त्मीयदर्शनाभिप्रायं साधयविवक्ष्यं चेत्सोऽभिप्रेयङ्गं रागमाहुः ।

निष्पन्नसर्वसम्पत्सौख्येऽपि न युज्यत इति चेत् । अवोचोऽयम्, परार्थत्वाद्विबक्ष्यायाः ।
धीतरागेऽर्थासङ्गताभावात् ।

कथं परार्थापि प्रवृत्तिरिति चेत्, न । आसङ्गमन्तरेण कथयामि प्रवृत्तेः ।

सर्व राग इति चेत् । इष्टत्वादेवोचः ।

रागस्य तु स्वरूपमुक्तम् ।

कारणिकस्यापि निष्फलारम्भो [2] न युक्त इति चेत् । न । परार्थस्यैव फलत्वात् ।
इष्टलक्षणत्वात् फलस्येति यत्किञ्चिद्वेतत् ।

ननु निर्विकल्पस्य भगवतः कथं तस्यामवस्थायां कथनासम्भवः । दुःखविकल्पप्रभवा हि
कथनेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्यत्वेन निश्चितम् ।

ततश्च कारणभावात् कथं कार्यसम्भव इति चेत् । न । यथा कुम्भकारनिवृत्तावपि
स्वसन्तानमा[3]त्रभाविनी घटादिस्थितिस्तथोत्पापकविकल्पाभावेऽपि सम[न]न्तरप्रत्यय-
वत्त्वावनालम्बनकथनाप्रवृत्तेरवार्थत्वात् ।

बबाहुर्गुरुवः ।

सत्तारोपकृतोऽपि भावनवशात् काठिन्यमापसथा

शैथिल्येऽपि यथाऽस्य दुःखहृतये सान्द्रस्तथैव भ्रमः ।

उत्पादे तु फलस्य हेतुनियमो नो तु प्रबन्धस्थितौ

तस्माद् दुःखदृशः क्षयेऽपि [4] विलसन्मैश्रयाय तस्मै नमः ॥

एतेनैतदपि निरस्तं यदाह कारिकायाम् ।

रागादिरहिते चास्मिन् निर्व्यापारे व्यवस्थिते ।

वेशानाऽन्यप्रणीतैव स्याद्वृत्ते प्रत्यवेक्षणात् ॥

ननु यदि नास्मैवं वस्तुत्वं सर्वज्ञत्वेन सहाविरुद्धं देहेन्द्रियबुद्ध्यवयवयोगित्वं तु विरुद्धमेव ।
सर्वज्ञताव्यापकधीतरागत्वविरुद्धरागादिकारणत्वा[5]द्देहादीनाम् ।

ततश्च प्रतिवेद्यव्यापकविरुद्धकारणोपलम्भात् सर्वज्ञाभाव इति चेत् । उच्यते । देहादीनां
हेतुत्वेऽपि नैवा केवलानां सहकारिमात्राणामात्मनिवेशलक्षणोपलम्भकारणविकल्पाणां
रागादिवचनकथनस्थायमका एव देहादयः सर्वज्ञाभावस्य । तस्माज् ज्ञेयत्वादीनामव्य-
परपरि[6]कल्पितानुमानतोऽपि सर्वज्ञाभावः ।

नापि स्वधिकल्पितं शाब्दादिकं भगवतो वाचकम् । तथाहि । यद्यपि तेषां सन्ति प्राप्ताभ्ये-
श्रुमान् एवान्तर्भावः । अनन्तर्भावे चाप्राप्ताभ्यन्तेवेति स्मृतं दूषणमस्ति । तथापि तत्प्रा-
प्ताभ्यन्तमुपगम्यापि भूयः । यत्तावत् पौरुषेयवचनं तदप्रमाणमेव भवताम् । न च वैदिकं
किञ्चिद्ब्रह्म सर्वनरासर्वज्ञत्वप्रतिपादक[15b.1]मुपलभ्यते । अत्युक्तं निमित्तमाग्नि-
शास्त्रान्तरे स्फुटतरमेव सर्वज्ञः प्रतिपादितः । तथाहि

स वेति विद्वं न च तस्य वेत्ता

इत्यादिना च सर्वज्ञो वेदे प्रतिपादितः ।

नाप्युपमानासबभावः सिध्यति । तथाहि स्मर्यमाणमेव गवादिबस्तु पुरोवर्तिगैर्वायविसानु-
हयोवादि गवाद्युपाधि वा सादृश्यमुपमानेन प्रतीयत इति स्थितः । न च सर्वज्ञसंज्ञानर्थात्
वेत्तासि केनचिद्[2]सर्वज्ञेनानुभूताभि । यतः स्मरणं विषयीक्रियेरन् । परचित्तचित्ते-
रयोगात् । यत् पुनरेवं कुमारिलेन ।

नरान् दृष्ट्वा स्वसर्वज्ञानं सर्वानेवाधुनातनान् ।

तस्सादृश्योपमानेन शेषासर्वज्ञनिश्चयः ॥

तद्व्यवृत्तम् । अधुनातनसर्वनरासर्वज्ञत्वानिश्चयात् । निश्चये चात्मन्येव सर्वज्ञत्वाध्युपगम-
प्रसङ्गात् ।

नाप्यर्थापत्ति[3]र्बाधिका । यतो दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इति ब्रह्मै-
परिकल्पनमर्थापत्तिरुच्यते । न चासर्वज्ञत्वमन्तरेण सर्वनरेषु कश्चिदर्थो दृष्टः श्रुतो वा नोप-
पद्यते यतस्तदर्थोपस्था परिकल्प्यते । ननु संसारस्य तावदनादित्वं प्रमाणेन प्रतीयतम् । तच्च न
सर्वज्ञेन ज्ञायते । तज्ज्ञानाद्यधेः परस्तावसत्त्वेऽनावृता[4]तिप्रसङ्गात्, तद्व्यवृत्तमुपपद्यमानं
सर्वभावानामनादित्वं सर्वज्ञाभावं साधयतीति चेत् ।

उच्यते । उपयुक्तसर्वज्ञापेक्षया तावद्विदमदूषणम् । तस्यानादित्वज्ञानेऽपि उपयुक्त-
सर्वज्ञत्वाभ्याहृतेः । सर्वज्ञस्यस्याध्यभावे साध्येऽसमर्थेयमर्थापत्तिः । तथाहि । यथा संसार-
स्यानादित्वे पूर्वपूर्ववस्तुसत्ताया अनवदित्वं [5] तथा सर्वज्ञज्ञानस्यापि पूर्वपूर्ववस्तुसत्ताया-
पक्षत्वेनानवधिप्रसरता इति । अज्ञातस्यैकस्यापि वस्तुनोऽनवस्थितेः । सत्यपि सर्वज्ञेऽना-
दित्वमुपपद्यमानं न सर्वज्ञाभावमाक्षिपति । ततश्चार्थापत्तिरपि न सर्वज्ञस्य बाधिका ।

न चाभावप्रमाणबाध्यः सर्वज्ञः । प्रमाणपक्षकनिवृत्तिरभावप्रमाणमित्यते । तत्र विमृ-
शिर[6]ति प्रसक्तवृत्त्या प्रमाणानुत्पत्तिमात्रमभिप्रेतम्, अथवा पर्युदासवृत्त्या वस्तुवृत्ति-
रन्, वस्तुवृत्तिरपि अदृश्यं ज्ञानरूपं वा, ज्ञानमपि ज्ञानमात्रम्, एकज्ञानसंसर्गवस्तुज्ञानं
वेति विकल्पाः ।

तत्र न तावद्विद्वत्तिमात्रमभावप्रमाणमुपपद्यते । तत्सत्त्वं निमित्तशक्तिविकलतया न
किञ्चित् । यच्च न किञ्चित् तत्कथं प्रमेयं परिच्छिन्नात्, तद्विषयं वा विमर्शं जन-
[16a.1]नेत्, प्रतीतं वा तत्कथमिति सर्वसम्भकारनर्तनम् । यद्योक्तम् ।

ननु भावः कस्यचित्प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिहेतुर्वा । तस्यापि वा कथं प्रतिपत्तिरिति ।

नापि वस्तुवन्तरतापक्षे ऋकपः प्रमाणाभावः सङ्गच्छते । तस्य प्रमेयपरिच्छेदायोगात् । परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात् । नापि ज्ञानमात्रस्वभावोऽभावः । वैशालस्वभावविप्र-
कुष्टस्यापि ततोऽभावप्रसङ्गात् । [2] तदपेक्षयापि विज्ञानमात्रत्वात् तस्य । अथैकज्ञान-
संसर्गस्वभावोऽनुमन्यते, तदा क्षतमभावप्रमाणप्रत्यासाद्या, अप्यक्षविशेषस्यैवाभावप्रमाण-
नामकरणात् । तस्य चास्माभिर्बुद्धानुपलम्भाख्यसाधनत्वेन स्वीकृतत्वात् । बुद्ध्या^१नुपलम्भश्च
भगवद्भावसाधनेऽसमर्थ इति पूर्वमेवावेदितम् ।

किञ्च, कः पुनर[3]यं प्रमाणाभावोऽभिमतो भवताम् । स्वप्रमाणगणनिवृत्तिरयं
सर्वप्राणिगणप्रमाणनिवृत्तिः, तत्र स्वप्रमाणगणनिवृत्तिर्धर्मविचारिणी । तस्यां सत्यामपि
व्यवहितस्यार्थस्यानपेक्ष्यत्वात् । परप्रमाणनिवृत्तिस्तत्सर्वविबोऽसिद्धा । यदाह ।

सर्वावृष्टिश्च सन्दिग्धा स्वावृष्टि^२र्व्याभिचारिणी ।

विन्यात्रिरश्रद्धवदिरवृष्टावपि सत्त्वतः । इति

तदेवं नाभावप्रमाणतोऽपि सर्वज्ञनिषेध इति स्थितम् ।

ननु तथापि सवृष्यवहारार्थं साधकमप्यस्य न विद्यते । तथाहि । सर्वविबोऽतीव्रियत्वात् न
साधकस्मदाविप्रत्यक्षमस्य साधकम् । यथा चास्माभिरसौ नोपलभ्यते तथाऽस्मज्जातीयैरप्यप्रत्यक्ष-
स्वभावनियमात् । न चायं कालान्तरेऽभूविति च कल्पना युज्यते । यथाहि [5] कालत्वा-
विधानीन्तनकालविवेति अनेनानुमानेन निराकर्तुं शक्यते, न तथा साधयितुम् ।

कारिका ।

सर्वज्ञकल्पना स्वर्ण्यैवे वाऽपौरुषेयता ।

तुल्यवत् कल्प्यते येन तेनेह संप्रचार्यते ॥

सर्वज्ञो बुध्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ इति ।

[श्लो. वा. I 116-7]

नाप्यनुमानतः सर्वज्ञसिद्धिः । तत्प्रतिबद्धलिङ्गनिश्चयात् ।

किञ्च । सर्वज्ञसत्तासाधने सर्वो हेतुः प्रयीं दोषजातिं नातिवर्तते । असिद्धत्वं, विद्वत्त्व-
मनैकान्तिकत्वं चेति । तथाहि सर्वज्ञे धर्मिणि क्रियमाणे न तदर्थो हेतुः सिद्धः । तस्यैव
धर्मिणः साम्प्रत्वेनासिद्धत्वात् । सिद्धो वा वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । असर्वज्ञे धर्मिणि न सर्वज्ञ-
सिद्धिः । हेतोः सर्वज्ञविपरीतसाधनत्वेन वि[16b.1]द्वत्त्वात् । नापि सर्वज्ञासर्वज्ञधर्मो
हेतुः । तस्यानैकान्तिकत्वात् । तस्मान्नानुमानतोऽपि सर्वज्ञसिद्धिः ।

कारिका ।

दृष्टो न चैकविबोऽस्ति लिङ्गं वा योजुमापयेत् । इति ।

नाप्यात्मगमन्यः । आगमो हि द्विविधः । पौरुषेयो नित्यश्च । तत्र पौरुषेयोप्यात्म-
तवीयो वा तत्र प्रमाणम्, नरान्तरप्रवीतो वा । न तावत्तवीयः । अन्योऽन्यसंभवापत्तेः^३ ।

तथाद्यागमस्य [2] सर्वज्ञोक्तत्वे प्रामाण्यम् । अस्य च प्रामाण्ये सत्यस्मात् सर्वज्ञसिद्धि-
रिति । नरान्तरप्रणीतस्तु प्रमाणत्वेनानभिमत एवेत्यतोऽपि न सर्वज्ञसिद्धिः ।

किञ्च । सर्वज्ञप्रणीताद्वचनात् सर्वज्ञसिद्धौ किमपराद्धं स्ववचनेन । येनातोप्यतो न
गम्येत । नापि नित्यागमगम्यः सर्वज्ञः । तथाविधस्य सर्वज्ञप्रतिपादकस्य नित्याग[3]
मस्याभावात् । यच्चोपनिषदादौ सर्वज्ञप्रतिपादकवाक्यं तस्यान्यार्थत्वं द्रष्टव्यम् । न च
नित्यवाक्यस्यानित्यसर्वज्ञत्वप्रतिपादकत्वम् । निविधयत्वप्रसङ्गात् ।

किञ्च । यद्यङ्गीकृतो नित्यागमः, किं सर्वज्ञकल्पनया, नित्य एवागमो धर्मं प्रमाणं
भविष्यति ।

कारिका ।

न चागमेन सर्वज्ञस्तदीयेऽन्योऽन्यसंभवात् ।
न[4]रान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम् ॥
न चाप्येवं परो नित्यः शक्यो लब्धुमिहागमः ।
दृष्टश्चेदर्थवाक्यत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥
आगमस्य च नित्यत्वे सिद्धे तत्कल्पना दृष्टा ।
यतस्तं प्रतिपत्स्यन्ते धर्ममेव ततो नराः ॥

[इलो. वा. I.118-20]

बृहद्गीकापि ।

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यः सर्वज्ञबोधकः
इत्यादि सप्तचत्वारिंशत् श्लोकाः सप्रपञ्चमेतमर्थं प्रतिपादयन्ति । तदेवभागमतोऽपि न
सर्वज्ञसिद्धिः ।

* नाप्युपमानप्रमाणसमधिगम्यः । उपमानं हि सद्वृत्तप्रहणान्तरीयकप्रवृत्तिकं असन्नि-
कृष्टार्थगोचरम् । यथा गवयप्रहणद्वारेण गोः स्मरणम् । न च सर्वज्ञसद्वृत्तः कश्चिन्नस्ति ।

कारिका ।

सर्वज्ञसद्वृत्तं कश्चिद् यदि पश्येम सम्प्रति ।
उपमानेन सर्वज्ञं [6] जानीयामस्ततो वयम् ॥

नाप्यर्थापसितः सर्वज्ञसिद्धिः । द्रष्टुं श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इति अद्रष्टार्थपरि-
कल्पनमर्थापसिलक्षणम् । न चात्र प्रमाणप्रतीतं किञ्चिद् अस्त्यस्ति यत्सर्वज्ञमन्तरेणा-
नुपपद्यमानं तत्सत्तामुपनयेत् । तन्नार्थापसिरपि सर्वज्ञसाधनी ।

न च प्रमाणपञ्चकाभावस्वभावावभावाप्रमाणावस्य सिद्धिः, अस्त्यभावसाध[17a.1]
नत्वावस्य । प्रत्युत्पायमेवास्याभावं साधयतीति प्रतिपादितम् । यदपीदं कारिकाबृहद्गी-
कयोरेकवध्या श्लोकैः सर्वज्ञसिद्धये बौद्धस्य साधनमाशंक्य दूषितं तदपि दूषाकरमिति प्रम-
विस्तरभयात् निमित्तम् ।

तथाद्येतानि किमसौगर्तः सर्वज्ञसाधनाय साधनाप्यभिधीयन्ते ।

सर्वज्ञोऽस्तीति सत्यम्,

सर्वज्ञोक्तत्वात्, धर्माभ्युपदेशकत्वात्, बुद्धः सर्वज्ञ इ[2]ति चिरप्रवृत्तबुद्धस्मृतेः, प्रवर्तितरमणोपदेशिष्यजनवर्गस्यानेकविधचित्तवैतद्विपरिज्ञानात्, सकप्रपञ्चार्थरासितस्यो-
पदेशादिति ।

तस्मात् स्थितमेतत् । नातीन्द्रियदर्शी साक्षादस्ति । अपि तु नित्यवचनद्वारेणैव तस्य दर्शनमिति ।

तदेवं सर्वथा सर्वज्ञसाधकप्रमाणासम्भवावयुक्तो बौद्धानां सर्वज्ञसङ्ख्यबहुर [3] इति ।

अत्रोच्यते । अनुमानावन्त्यतोऽसिद्धः सिद्धसाधनम् । अनुमानादपीत्यसिद्धम् । अनुमानस्य पूर्वमुक्तत्वात् । तत्प्रतिबद्धलिङ्गानिश्चयावित्यादिवृषणप्रबन्धोऽपि प्रतिष्यूढ इत्युपयुक्तः [4]
सर्वज्ञत्वात् त्रैलोक्यालोकः सिद्धः ॥

सर्वसर्वज्ञपक्षोऽपीदं साधनम् ।

यत्प्रमाणसंवादिनिश्चितार्थवचनं तत्साक्षात् परम्परया [5] तदर्थसाक्षात्कारिज्ञानपूर्वकम् । यथा बहनो वाहक इति वचनम् ।

प्रमाणसंवादि निश्चितार्थवचनं चेदम् ।

क्षणिकाः सर्वज्ञसंस्कारा इत्यर्थतः कार्यहेतुः । नास्यासिद्धिः । सर्वभावक्षणभङ्गप्रसाधना-
वस्य वचनस्य सत्यावत्त्वात् ।

नापि विरोधः । सपक्ष भावात् ।

न चानैकान्तिकः । वचनमात्रस्य संशयवि[5]पर्याप्तपूर्वकत्वेऽपि प्रमाणनिश्चितार्थ-
वचनस्य साक्षात्पारम्पर्येण तदर्थसाक्षात्कारिज्ञानपूर्वकत्वात् । अन्यथा नियमेन प्रमाणसंवादा-
योगात् ।

अथ च भाष्यकारीयः सर्वसर्वज्ञप्रसाधकप्रयोगः पण्डितजितारिभिः प्रपञ्चित इति तत्
एव प्रचयतोऽवधार्य इति ।

दुर्वारप्रतिवाविक्रममनावृत्य प्रमाप्रौढितः [6]

सर्वज्ञो जगदेकबन्धु^१यदगादेव प्रभावोऽत्र च ।

सद्बुद्धस्थितिभेदिनः कुलगिरेरस्मद्दुरोः किन्त्वयम्

संज्ञेपो मम रत्नकीर्तिकृतिनस्तद्विस्तरत्रासिनः ॥

विश्वमस्तु शुभावस्माद् यथेष्टं रतिमन्त्रयः ।

मञ्जुबन्धश्च पर्यन्ते तत्पार्थ सत्फलप्रबम् ॥

अहम्ब मञ्जुबन्धः स्या (?) मञ्जुधोवोऽय मञ्जुबाह् ।

मञ्जुधीर्ब[1]विराजन्मञ्जुसुमारो जिनधूर्धरः ॥

सर्वज्ञसिद्धिः समाप्ता ॥

इश्वरसाधनदूषणम्

[18b.1]

धौ नमस्तारायै ।

सूक्ष्मतरत्नाभयत्वेन जितरत्नाकरादिबन्धम् ।

गुरोर्वागम्युद्येः स्मर्तुं किञ्चिद्वाक्यं लिख्यते ॥

रीतिः सुषानिधिरियं सत्तमे मध्यवर्तिनि ।

विद्वेषिणि विषयवाला किञ्चिज्ज्ञे तु न किञ्चन ॥

इहैतं नैयायिकादयो विबाधयवस्य क्षितिष्वरावेः स्वरूपोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजन विभागप्रवीणं सर्वज्ञताविगुणविशिष्टं पुरुषविशेषमिच्छन्ति । यद्वाहुः ।

एको विभुः सर्वविदेकबुद्धिसमाश्रयः शाश्वत ईश्वराख्यः ।

प्रमाणमिष्टो जगतो विबाता स्वर्गापवर्गाधिभिरर्थनीयः ॥ इति ।

स च कथं लिप्यतीति पर्यनुमुक्ताः साधनमिदमाचक्षते ।

विबाधाध्यासितं बुद्धिमद्वेतुकम् ।

कार्यत्वात् ।

यत् कार्यं तद्वुद्धिमद्वेतुकम् । यथा घटः ।

कार्यञ्चेदम् ।

तस्माद् बुद्धिमद्वेतुकमिति ।

हेतोः परोक्षार्थप्रतिपादकत्वमनुते[3]व हेत्वाभासेषु न शक्यमावेदयितुम् । हेत्वाभासाद्वै पञ्च । यथोक्तम् ।

सम्यग्निष्कारविद्वद्प्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला¹ इति ।

तत्र न तावदयं साध्यसमो हेतुः । असिद्धो हि साध्यसमः कथ्यते । स च संक्षेपतो विमल्यमानो द्विधा व्यवतिष्ठते । आश्रयासिद्धत्वाद् वासिद्धो यथा सुरुभि गगनारविन्दमर-
विन्दत्वादिति । सत्यपि आश्रये[4]प्रमाणेन सम्बन्धासिद्धेरसिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सावयव-
त्वादिति । न चाभ्यां प्रकाराभ्यामस्तुतस्य हेतोरसिद्धिरस्ति । क्मावहादौ धमिणि प्रमाणसमविगते
कलबैत्त्वस्य साधनस्य प्रमाणप्रतीतत्वात् । चिरोत्पन्नपर्वतादौ च धमिणि कार्यत्वं सावयवत्वेन
हेतुना बोद्धव्यम् । तद् यथा ।

विबाधनं कार्यम् ।

सावयवत्वात् ।

यत्सावयवं[5]तत् कार्यम् । यथा वस्त्रम् ।

तथा वेद्यम् ।

तस्मात् कार्यमिति ।

ननु साधयवत्त्वेन हेतुना द्रव्याणामेव कार्यत्वं सिध्यति । ननु तत्त्वमेषेतानां गुणकर्मादीनाम् । तेषामवयवसम्बन्धाभावाविति चेत् । सत्यम् । तेषां कार्यगुणादित्वेन हेतुवन्तरेण कार्यत्वमधिगम्यम् । तथाहि ।

जन्मभाजो विवादाध्यासितनित्येतरसमवायिनो गुणादयः ।

कार्यगुणा[6]दित्वात् ।

यो यः कार्यगुणादिः स सर्वस्तथा, यथा घटादिरूपादिः ।

तथा चेत्ते ।

तस्माज्जन्मभाजः । इति ।

कार्यत्वञ्च न स्वकारणसमवायः, सामान्यविशेषो वा बोद्धव्यः, येनास्य प्रध्वंसाध्यापकत्वाद् भागासिद्धता स्यात् । किन्तु कारणाधीनस्वरूपमात्रम् । तच्च शब्दादिद्विव प्रध्वंसादावपि प्रत्यक्षेणाधिगतमिति न तावदयमसिद्धो हेतुः ।

नापि विरुद्धः । तथा [19a.1]¹ हि । यो विपक्ष एव वर्तते स कालु साध्यविपर्यय-व्याप्तेः साध्यविरुद्धं साधयन् विरुद्धोऽभिधीयते । यथा नित्यः शब्दः कृतकत्वाविति । न चायं तथा । प्रसिद्धकर्तृत्वेव घटाविषु सपक्षेषु सद्भाववर्शनात् ।

ननु बुद्धिमत्पूर्वकत्वे साध्ये सिद्धसाधनम् । अभिमतं हि परेषामपि कर्मजत्वं कार्यजातस्य, कर्मणश्च चेतनात्मकत्वात्, चेतनाहेतुकत्वाद्वा । तद्धेतुकत्वञ्च जगतः । सर्वज्ञपूर्वकत्वे तु साध्यव्याप्तिः स्वप्नेऽपि नोपलब्धा । वृष्टास्तद्वच्च साध्यहीनः । कुलालादीनामसर्वज्ञत्वात् । विरुद्धता च हेतोरसर्वज्ञपूर्वकत्वेनैव कुम्भादौ कार्यत्वस्य व्याप्तेरुपलब्धेः । न चोपलब्धिमत्पूर्वकत्वमात्रं साधनविषयः, तद्विशेषस्य तु सर्वज्ञपूर्वकत्वस्यातद्विषयक्यापि ततः सिद्धिरिति साम्प्रतम् । तथा[3]हि । यद्यसौ विशेषो न साधनविषयः कथमतस्तत्सिद्धिः, सिद्धं वा कथमविषयः, विषयश्चेत् कथमनुयुक्तोऽयं न स्पृशेदिति चेत् ।

उच्यते । सामान्यमात्रव्याप्तावपि अन्तर्भावितविशेषस्य सामान्यस्य पक्षधर्मतावशेन साध्यवर्निष्यनुमानात्, विशेषविषयमनुमानं भवत्येव । इतरथा सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गा- [4]त् । तथाहि वङ्गयनुमानमपि न सामान्यमात्रविषयम् । तस्य प्रागेव सिद्धत्वात् । नापि तद्विशिष्टगिरिगोचरवङ्गित्वसामान्यस्य, तत्सम्बन्धाभावेन तद्विशेषवस्थानुपपत्तेः । इतरथा गोत्वसमवायादिषु शावः शावलेयादयः । पर्वतोऽपि वङ्गित्वसमवायाद् वङ्गिः प्रसज्येत, अस्त्येष गिरिर्वङ्गित्वेन संयुक्तसमवायः स[5]न्वन्व इति चेत् । तर्हि नाप्रतिपक्ष पर्वतसंयुक्तं वङ्गिविशेषमसौ शक्यप्रतिफलिरिति वङ्गिविशेषस्याप्यनुमानम् । तथाप्यनन्यवश-प्रसङ्गः । इन्द्रियानुमानेऽप्ययमेव स्यादो द्रष्टव्यः, यथेन्द्रियलक्षणकरणविशेषसिद्धिः । तथाहि तत्रापि नेन्द्रियकारणिका काचित् क्रियोपलब्धा । न कालु ऋद्धादयः किमा इन्द्रियसाध[6]ना, तद्वचनादीनामिन्द्रियत्वात् । न च तद्वचनादिसाधना सम्भवति क्पाविपरिच्छित्तिलक्षणा क्रिया । तस्माद् यथा क्रियात्वसामान्यस्य करणमात्राधीनत्वव्याप्तात्वे पक्षधर्मतावशा-

1. One न added on this page, possibly in the 3rd line. 2. पर्वतेपि Ms.

विभिन्नलक्षणकरणविशेषसिद्धिस्तत्त्वेहापि सत्यपि कार्यत्वस्योपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजन-
कर्तृमात्रव्याप्त्येवैषि विधादाभ्यासितेषु पक्षधर्मतावशा[19b.1]द्विधादानाद्यभिज्ञसामान्य-
स्यमक्षिप्तविशेषइयैव सिद्धिः । अन्यथा सामान्यस्यापि व्यापकभिन्नस्य न सिद्धिः स्यात्,
निर्दिशेषस्यासम्भवद्विशेषस्य वा तस्यानुपपत्तेः । असर्वज्ञस्य चात्रावृष्टादिभेदविज्ञानरहित-
स्याविष्टातुर्भावासम्भवात् सर्वज्ञात्मक एव विशेषो बलादापतति ।

ननुपादानाद्यभिज्ञकर्तृभावेनेवासर्वज्ञत्वदेहिहत्वादिभिरपि व्याप्तिर[2]शक्यपरिहारा,
व्यभिचारावशंस्य समानत्वाविति चेत् । न । सर्वज्ञत्वासर्वज्ञत्वयोर्देहिहत्वादेहिहत्वयोर्भा कार्यो-
त्पत्तावनुपयोगात् । नहि सार्वभ्यं क्तुर्भा योयतामुपस्थापयति, असर्वज्ञभ्यः
कुम्भकारादिभ्यः कुम्भादीनामप्रसवप्रसङ्गात् । नाप्यसार्वभ्यं कुम्भकारादेव केयूरादीनाम'यु-
त्पत्तिप्रसङ्गात् । तथा [3] न देहित्वं कार्योत्पत्तावनुपयोगि कुम्भकारादेव केयूरादीनाम-
त्पत्तिप्रसङ्गात् । नादेहित्वं कुम्भकाराद् घटादीनामनुत्पावप्रसङ्गात् । ततश्चोपा-
दानाद्यभिज्ञपुण्यपुण्यकत्वमेव कार्यत्वस्य व्यापकम् । तदेव च बुद्धिमत्पुण्यपूर्वकत्वशब्दवाच्यम् ।
तेन यद्यपि बुद्धिमत्पूर्वकत्वमात्रं व्याप्तिविषयस्तथापि तद्विशेषस्य सर्वज्ञत्वस्य पक्षधर्मतावलात्
प्रतिलम्भ इति विशेषविषयमनुमानम् ।

न चोक्तदोषप्रसङ्गः, तस्य साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मविकल्पादुत्कर्षापकर्षलक्षणपर्यनुयोगस्य
सर्वानुमानसाधारण्येनानुमानमात्रप्राप्ताव्यप्रतिषेधहेतुत्वात् ।

एतेन यदुक्तं कणिकायां ^१ यदि कुलालादीनां कतिपयोपकरणाविज्ञानं, न सम[5]
स्तोपकरणाविज्ञता, तर्हि तेनेव निदर्शनेन ईश्वरस्यापि तदुपकरणादि^२मात्रज्ञानम् । तस्मात्प्र-
ज्ञानेन सर्वज्ञतासिद्धिः । कतिपयज्ञो हि तथा सति स्यात् । न वा तस्मात्प्रज्ञानमपीश्वरस्य
बालादिबदित्याह^३ बालोन्मसादीनां स्वकार्यप्रयोजनापरिज्ञानेऽपि निरभिप्रायाणां तत्र तत्र
प्रवृत्तिदर्शनात् । न च कुलालादयो निदर्शनम् न बालावय इत्यत्र निय[6]महेतुरस्तीति
तन्निरस्तम् ।

ईश्वरस्य हि कतिपयातीन्निप्रयोपकरणाविज्ञाने तत्कारणस्य सर्वत्र समानत्वावशेषोपकर-
णाविज्ञताया दुर्बलत्वात् । कारणं च तज्ज्ञाने सत्तामस्तरेण नान्यत् । धर्माधर्मादीनां लौकिक-
प्रत्यासत्तिहेतूनां तत्रासम्भवात् । कारणाभेदे च कार्यभेदः । अन्यथा कतिपयातीन्निप्रय-
ज्ञानमपि न स्यात् । यथाहि कु[20a.1]लालादिस्तुत्यदर्शनसामग्रीकेषु नाकिञ्चिज्ज्ञः
तथातीन्निप्रयोपकरणाविज्ञपीश्वरः सामर्थ्यस्याविशेषात् । न च बालोन्मसादिनिदर्शनेन
कतिपयोपकरणज्ञतानिषेधो युक्तः, बीजदृष्टान्तेन बुद्धिमन्मात्रस्यापि निषेधाभिधानप्रसङ्गात् ।
तस्माद् यथोपादानाद्यभिज्ञस्यापि सम्मन्वाहीजादिभिर्न व्यभिचाराभिधानम्, तथा बालो-
न्मसादिभिरपीति कु[2]लालादीनामेव दृष्टान्तता युक्तिमती । उपादानाद्यभिज्ञबुद्धि-
बन्मात्रकार्यत्वयोः साध्यसाधनयोस्तत्र प्रसिद्धत्वात् । तथा ज्ञानबपीश्वरस्य चिकीर्षाप्रयत्नौ
नित्याचित्यत्रापि यदनिहितम्—

1. न्यायकणिका p. 211. 2. करणमात्रज्ञानेन सर्वज्ञ Ms. 3. बालादिबदित्याह not
in Ms.

नित्यौ चेत् किमीश्वरस्य ज्ञानेन चिकीर्षाप्रयत्नोपयोगिना, सर्वोन्नित्यत्वात् । सर्वोत्सा-
होपयोगानपेक्षणादित्यादि^१ ।

तदप्य[३]सारम् । अज्ञातकर्तृत्वानुपपत्तेः । ज्ञानं हि यत्र चिकीर्षाप्रयत्नत्वमित्यौ
तत्र तावुपस्थापयदुपकरणादिकमुपदर्शयति । यत्र तु तौ नित्यौ तत्रोपकरणादिकमुपदर्शयदपि
सफलम् । तस्मात् सत्यपि चिकीर्षाप्रयत्नयोर्नित्यत्वे सफलमीश्वरज्ञानं साक्षात्कार्योत्पत्तावनु-
पयोग्यमपि । अतएव च सोऽयमीदृशो वि[४]शेषो विचारासहः कथं पक्षवर्ततावसादपि साध्य-
धर्मिण्युपसंहृत इत्यादिरपि प्रलाप एव । ईश्वरज्ञानस्याध्याहृतौ सर्वज्ञताविशेषस्य दुर्भारत्वात् ।

यदभिहितम्^२ प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः प्रयोजनवस्तया व्याप्ता । न चेद्वरस्य प्रेक्षावतो जगन्निर्माणे
प्रयोजनमुत्पश्यामः प्राप्तनिश्चिन्नाप्रापणीयस्य प्राप्तव्या[५]भावात् ।

तदपि सावद्यम्, तदभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्, प्रयोजनाभावासिद्धेः, व्यापकानुपलब्धेः,
सन्निष्पत्त्यात् । विधिना हि पुत्रधर्मास्य चेतोवृत्तिः, प्रागेव विवक्ष्य कर्तुः, प्राप्तनिश्चिन्ना-
प्रापणीयस्यापि कथयामि परार्थप्रवृत्तेः सम्भाव्यमानत्वात् । न चास्य नरकादिनिर्माणप्रवृत्तिः
कारणिकतामुपहन्ति, प्रत्यु[६]त पितुः पुत्रगण्डपाटनवृत्तिरिवास्तुःक्षदानेन प्रभूतवाचन-
बुःक्षापनयनात् कथयतिशयमेव गमयति । प्रेक्षावतामिवास्यापि नियतस्थिरप्रवृत्तिसिद्धेः
प्रयोजनानुमित्तिरेव न्यायप्राप्ता ।

यच्चेदमुदीरितम्^३—यदि हि सर्वकार्याणामेकः कर्ता स्यात् ततोऽज्ञस्य तद्वानुपपत्तेः
सर्वज्ञता स्यात् । अथ^४ पुनरेकैकं कार्यमेकैकेन कर्त्रा [20b.1] जग्यत इति यो यज्जनयति
स तत्कारणमात्रज्ञ एव नतु सर्वज्ञ इति ।

अत्रोच्यते । कार्यलिङ्गाविशेषादेकः कर्ता सदिति ज्ञानाविशेषात् सत्सैकत्ववत् ।
कुतश्चिलिङ्गादनुमितस्य वस्तुनो नानात्वस्य लिङ्गान्तरानुमेयत्वात् । नानात्वमुत्पादयितुं
प्रमाणान्तरं वक्तव्यम् । यथात्मनानात्वमवस्थापयद्भिः सुखादि[भिर्नानात्व]^५ व्यवस्थापन-
मुच्यते । न चेह कर्तुरनेकत्वाधिगमे प्रमाणान्तर[२]मस्ति, एकत्वे तु न प्रमाणान्तर-
मन्वेष्टव्यम् । एकस्य कर्तुरभावे बहूनां व्याहृतमनसा स्वातन्त्र्येण परस्परविरोधेन निषः स्वा-
नुकूलाभिप्रायानवज्ञेन युगपत्कार्यानुत्पत्तिः, उत्पन्न [स्य] वा विलोपाविप्रसङ्गः स्यादिति ।
एकत्वे तु सिद्धे सर्वज्ञतासिद्धिरविरोधिनी । न चेद्वरस्य सकलजोत्रज्ञसमाधिबर्माणंज्ञान
कारणाभा[३]वेन तदज्ञानम्, तत्समवेतानां ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नानां नित्यत्वात् । न च
बुद्धितन्त्रित्वयोः कश्चिद्विरोधः । न च बुद्धेरनित्यतायास्तत्र तत्रोपलब्धेरीश्वरबुद्धेरपि
तत्तत्त्वं युक्तम्, कृपादीनामप्यनित्यानां तत्र तत्रोपलब्धेस्तोपादिपरमाणुसमवेतानामपि
कृपादीनामनित्यत्वंप्रसङ्गात् । परपुरुषसमवेतधर्माधिष्ठान[४]मध्यस्थं युक्तमेव, संयुक्त-
संयोगिसमाधायस्य सम्बन्धस्य सङ्गात्वात् । संयुक्ताः सत्त्वीश्वरेण परमाणवः । तद्वच जोत्रज्ञाः ।
तत्समवेतौ च धर्माधर्माविति ।

1. cf. K. 213. 2. यदयमिहितम् Ms. 3. K. p. 223. 4. कथ Ms. 5. Later addition,

तदेवं कणिकायां बाधस्यतेरीश्वरदूषणं यथासारमुक्तव्याप्यमुदस्तमस्मानिः । अपरं च
मुत्तमायनमभ्युपगमप्रसिद्धसिद्धास्तप्रस्तमिह ग्रन्थविस्तरमयास लिखितम् । तदेव-
[5]मभिमतस्यैव सर्वज्ञतालक्षणस्य विशेषस्य सिद्धेर्नैव विशेषविषयो हेतुः । नापि कर्मिणः
सिद्धलक्षणमिति स्थितम् ॥

न कर्मैकान्तिकः । स हि भवसत्ताधारणो वा स्यात्, यथा मित्वा धृषी कण्ठ-
रवाविति । अनुरसंहारो वा, यथा सर्वं नित्यं प्रवेक्ष्यप्रविति । साधारणो वा, यथा मित्वाः
शब्दः, अस्पर्शवत्त्वाविति ।

तत्र न तावदावि[6]मो पक्षो, सपक्षस्तद्भावदर्शनेन प्रतिनिष्पत्त्यात् । नाप्यन्तिनः,
अधिगतकर्तुं निवृत्तेर्धर्मादेर्विपक्षाद् व्याप्तौ तैरवलम्बेः ।

ननु पुद्व्यव्यापारमन्तरेण तृणादीनुद्वयमानानवलोकयन् लोकः कार्यमात्रं पुद्व्यपूर्वक-
मिति व्याप्तिमेव न प्रतिपद्यत इति चेत् । एवं तर्हि प्रतिद्वानुमानस्थितिरपि वसजलाम्बलिः ।
तत्रापि हि व्याप्तिप्रतीतिकाल एव व्याघ्रा[21a.1]विपर्ययाकुसातिदुर्गप्रवेशे वङ्गि-
व्यापारमन्तरेण भूमं पुद्व्यव्यापारं विना पूर्वं सिद्धं घटं वा विलोकयन् लोको भूममात्रं वङ्गि-
पूर्वकं घटमात्रं वा पुद्व्यपूर्वकमिति व्याप्तिमेव न प्रतिपद्यत इति वक्तुं शक्यत्वात् ।

तत्र वङ्गिपुद्व्ययोर्वैशकालविप्रकृष्टत्वावप्रतिषेध इति चेत् । यद्येवं तृणादावपि पुद्व्यस्य
स्वभावविप्रकृष्टत्वावप्रतिषेध इति सर्वं समानमन्यत्रा[2]भिनिवेशात् । पुद्व्यव्यापारपूर्वकता
तावन्न प्रतीयते तृणादीनाम् । सा च पुद्व्यस्यावृश्यत्वावसत्त्वाद् वा न प्रतीयताम्, किमनेन
विचारितेन । सर्वथा किञ्चित्कार्यमपूर्वपुद्व्यपूर्वकमपश्यन्न व्याप्तिं कार्यमात्रस्य पुद्व्येन कश्चि-
च्छेदनावानवगच्छतीति चेत् । यद्येवं वङ्गिमात्रपूर्वकता तावन्न प्रतीकते भूमस्य, पुद्व्य-
मात्रपूर्वकता च घटस्य । सा च वङ्गिर्वैशविप्रकृष्टत्वावसत्त्वाद् वा पुद्व्यस्य कालविप्रकृष्टत्वा-
वसत्त्वाद् वा न प्रतीयताम् । किमनेन विचारितेन । सर्वथा भूममात्रं वङ्गिव्यापारपूर्वक-
मपश्यन् घटमात्रं वा पुद्व्यपूर्वकमपश्यन्नव्याप्तिमेव भूमस्य वङ्गिमात्रेण घटस्य पुद्व्यमात्रेण वा
कश्चिच्छेदनावानवगच्छतीत्यप्युक्तमानं न व[4]पत्रं वक्तुमिच्छति । तत् किमनेन प्रसिद्धा-
नुमानमवलम्बिना ज्ञाप्यतरेण ।

स्यादेतत् । न सरञ्जालयज्ञयोर्वैशनावदर्शनमात्रेणाव्यभिचारनिश्चयः, अतवात्मनोऽस्तु-
त्यलेशाव्यभिचारनियमाभावात् । तद्विवं कार्यत्वं सन्निवृत्तिविषयव्यावृत्तिकत्वेनासाधनम् ।

अथोच्यते । नास्ति विषयाद्धेतोर्व्यावृत्तिसम्बन्धः । भूमानलयोरिव का[5]यंबुद्धिमयो-
द्वयलभानुपलम्भसाधनस्य कार्यकारणभावस्य सिद्धत्वात् ।

कार्यविशेषस्यैव, तदुत्पादसिद्धिर्न कार्यसामान्यस्य, यथा भूमाविवर्तिनो वस्तुत्वमे-
र्नानाविधव्यवहानिश्चय इति चेत् । न, विशेषहेतुभावात् । उपलम्भानुपलम्भयोस्तदुत्पत्तिसाधन-
त्वेनेष्टयोरविशेषात् कार्यविशेषस्यैव कार्यसामान्यस्य प्रबोधात्[6]यद्यप्यस्तसिद्धेः । यथा हि
कार्यं वस्त्राद्युपादानवत् दृष्टं, कार्यान्तरमप्यदृष्टोपादानमुपादानवत् कार्यत्वाद्युत्पाद्यते ।
तथा तदेव कार्यं वस्त्रादि दृष्टकर्तृकमित्यदृष्टकर्तृकमपि कार्यत्वात् कर्तुं मध्यवस्थाप्यते ।
उपादानस्यैव कर्तुरपि कार्येणानुकुलताव्यव्यतिरेकत्वात् । तन्मात्रनिष्पन्नत्वस्य सर्वत्र

कार्यकारणव्यवहारयोः । तस्माद् यथा कार्य[21b.1]ञ्च स्याद्विधादानञ्चेति न शक्यमाशङ्कितुम् । कार्यमात्रस्योपादानमात्रादुत्पादसिद्धेः । तथा कार्यञ्च भवेदकर्तृकञ्चेति नाशङ्कनीयम् । कार्यमात्रस्य कर्तृमात्रादुत्पादसिद्धेरविशेषात् ।

ननु ह्येता नाम किञ्चित् । तथापि न कार्यमात्राद् बुद्धिभवनुमानम् । अपि तु कार्यविशेषादेव । यद्दर्शनादक्लिप्तादर्शिनोऽपि कृतबुद्धिः स्यात् । न चानपेक्षिततत्त्वानु-
ना[2]वसाध्यात् साध्यसिद्धिर्युक्ता । गोशब्दवाच्यतामात्रेण बागादीनां विषाणित्वानुमितप्रसङ्गादिति चेत् । तदेतत् ज्ञ[सो]त्तरमनुत्तरार्हम् । कार्य-
ज्ञानान्ययैव व्याप्तिप्रसाधनात् । अपि च का पुनरियं कृतबुद्धिः । किमपेक्षितपरत्वा-
वसाधयोऽव पुरुषकृतमेतदिति पौरुषेयत्वनिश्चय इति ।

यथाहः पक्षः, स कथं क्षित्पादिवु नास्ति[3] कारणव्यापारात्मलाभलक्षणस्य कार्यत्वस्य कुम्भविद्युत् क्षित्पादिव्यविशेषात् । अथ पुरुषेण कृतमिति पौरुषेयत्वनिश्चयः कृतबुद्धिरभिमतः, तथापि तादृशी कृतबुद्धिः कस्य नास्तीति वक्तव्यम् । किं कार्यत्वादिति हेतोरविनाभावबेदिन आहोस्त्वित् तद्विपरीतस्य ।

नाहः पक्षः । अविनाभावबेदिनः साध्याप्रतिपत्तेरयोगात् । [4] अथ तद्विपरीतस्य साध्यबुद्धिर्न भवतीति कृतबुद्धिहेतुकत्वमवहितनुमहोऽहविद्यु नास्तीति बुद्धिमतोऽनुमानं प्रतिक्षिप्यते ।

नन्वेवं सति सर्वानुमानोच्छेदः स्यात् । सर्वहेतूनामगृहीताविनाभावं प्रति अगमक-
त्वात् । तस्मान्न कृतबुद्धिहेतुत्वं विशेषः । भवतु वा कश्चिद्वनिरूपितरूपो विशेषस्तथापि किमनेन । [5] कार्यमात्रस्यैव धूममात्रस्यैव व्याप्तिप्रतीतेः । न च कार्यत्वेन हेतुना सह नृत्तिकारस्य समकक्षता । तस्य स्वसाध्येन दृश्यकुम्भकारेण सह व्यभिचारस्य शतशो दर्शनात् । कार्यत्वस्य तु दृश्यादृश्यसाधारणेन बुद्धिमन्मात्रेण तद्योगादिति नायमनैकान्तिकः ॥

नापि, प्रकरणसमः । अप्रतिपक्षत्वात् । न ह्यस्य प्रतिप[6]क्षोपस्थापकं धर्मा-
न्तरमस्ति । यथा नित्यः शब्दो वस्तुत्वे सत्यनुपलभ्यमाननित्यधर्मत्वादित्यस्य, अनित्यः शब्दो वस्तुत्वे सत्यनुपलभ्यमाननित्यधर्मत्वादिति प्रतिपक्षकृतं धर्मान्तरमस्ति । न चेवं वाचकं वक्तव्यम् । नेश्वरकर्तृकं जगत् । वस्तुत्वसत्त्वादित्यादि । ईश्वरकर्तृकत्वस्य वस्तुत्वादिति विरोधाभावात् । इति नायं प्रकरणसमोऽपि ।

न च कालात्ययोपविष्टः प्रत्यक्षानुमानागमैर्वाचितविषयस्य तथाभावात् । अस्य च तैरविरोधात् । तत्र प्रत्यक्षविषयः, अनुष्णस्तेजोऽव्ययी कृतकर्त्तात् । अनुमान-
वि[22a.1]षयः, साधयथाः परमाणवो भूतत्वात् । अगमविषयः, श्रुति न[र]-
सिंहः कपालं प्राण्यङ्गत्वादिति । तत्र न तावदयं प्रत्यक्षविषयः, साध्यविषयस्य प्रत्यक्षाविषयत्वात् । नाप्यनुमानविषयो धर्मप्राप्तिप्रमाणानेना वाचितविषयत्वात् ।

न चायमविद्वद्ः, आगमेन साध्यविपर्य[य]त्वापरिच्छेदात् । तौगताद्यागर्भविपरीत-
परिच्छेदादिति चेत् । न, तेषां अधिकत्वाद्यर्थवित्[2]म्बादोपलब्धेन प्रामाण्याभावात् ।
वेदागमोऽपि बाधकत्वेन नाशङ्कनीयः ।

सहस्रशीर्षा पुरुष

[भू. वे. X. 90. 1]

इत्यादिना तत्र कर्तुरेव प्रतिपादनात् । तदाभूतपुरुषातिशयपूर्वकत्वाभावे सत्यप्रामाण्याच्चेति
नायमतिक्रान्तकालो हेतुः । तदेवमपनीतहेत्वाभासविभ्रमादतः साधनानुपादानाद्यभिज्ञो
बुद्धिमानभिमतः कर्ता सिध्यति । स [3]एष भगवानस्माकमीश्वर इति स्थितम् ॥

तथास्य सिद्धये शङ्करः साधनमित[र]मभिप्रैति ।

जगदेतत् प्रबोधाभयायत्प्रसवमभिलाषप्रीतिपरमाणुमूर्त्याधारपरत्वापरत्वानुमेयसामा-
न्यसमवायान्त्यविशेषतवेकार्थसमवेतपरिमाणकत्वपुत्रकत्वगुणत्वस्नेहापात्रिबन्धपरसत्यव्याप्यव्यत्या-
मूर्तसंयोगतवि[4] तरेतराभावानुत्पत्तिरूपारूपमस्मदादिबिनिमितेतरैर्त् ।

अचेतनोपादानत्वात् ।

यद्[चेतनोपादानकं तत्] तथा, यथा कलसः ।

तथा चेदम् ।

तस्मादिदमपि तथेति ।

अस्यायमर्थः । जगदिति धर्मो । प्रबोधाभयायत्प्रसवमिति साध्यम् । अग्नि-
लावेत्यादि अनुत्पत्तिरूपारूपपयस्तेन धर्मविशेषणेनाकाशादिनित्यवर्गपरिहारः । अस्म-
दादि[5] बिनिमितेतरदित्यनेनापि धर्मविशेषणेन प्रसिद्धकर्तृकघटादिपरिहारः । अग्नि-
लावश्च प्रीतिश्च परमाणुमूर्तिश्च । आसामाधारः । आकाश आत्मा परमाणुः परत्वा-
परत्वानुमेयो विकालो सामान्यादयस्तुययाप्रसिद्धा ग्रहीतव्याः ।

तथा नरसिंहः प्राह ।

विज्ञानाधाराधीनजन्म[1]जन्मावच्छिन्नात्नोभयबाह्यविबादा[6]स्पष्टपुरुषपूर्वक-
व्यतिरेकि भावानुमावि प्रमेयजातम् ।

उत्पत्तिमरणात् ।

यद् यदाख्यातसाधनसम्बन्धि तत्तदुक्तसाध्यधर्माधिकरणम् । यथावासः ।

तथा चेदम् ।

तस्मादिदमपि तथेति ।

अस्यायमर्थः । प्रमेयजातं धर्मि । विज्ञानाधाराधीनजमेति साध्यम् । अजन्मा-
वच्छिन्नामेति धर्मविशेषणम् । एतेनाकाशादिनित्यवर्गपरिहारः । उभयबाह्यविबादा-
स्पष्टपुरुषपूर्वकव्य[22b. 1]तिरेकीत्यनेनापि प्रसिद्धकर्तृकघटादिपरिहारः । भावानुमावीति
वस्तु रूपम् । एतेन प्रपञ्चादिपरिहारः । यद् यदाख्यातसाधनसम्बन्धीति व्याप्तिवचनं
यद्वैतिक्यं कथितसाधनयोगीत्यर्थः ॥

त्रिबोधवद्वयं व्यतिरेकिणमिदं प्रबोध्यते ।

सर्वं कार्यं प्रबोधवद्वयमुक्तम् ।

उत्पत्तिधर्मकत्वात् ।

यन्नित्यं दृष्टं प्रबोधवद्वयमुक्तं तस्मात्काशब्देस्तत्रैव प्रतिनास्तीति दृष्टम् ।

उत्पत्तिधर्मक[2]ञ्च पक्षीकृतमस्मदाविकिर्निमित्तेतरत् ।

तस्माद् बोधवद्वयमुक्तमिति ।

पुनर्द्वयमुक्तमस्मदाविकिर्निमित्तं त्रिलोचन इव प्रबुद्धं,

विवादात्पक्षीकृतं द्वित्वजातमेतत्तौ कस्यचिदेकविधयो बुद्धिमपेक्षते ।

द्वित्वसंख्यात्वात् ।

यद् यद् द्वित्वं तत् तथा । यथा द्वे द्रव्ये ।

तथा चेदं द्वयमुक्तं द्वित्वम् ।

तस्मात्तथेति ।

यस्य चात्र बुद्धिरपेक्ष्यते स भगवानीश्वरः ॥

[3] तथा च वाचस्पतिः प्रमाणयति ।

विवादाध्यासिताभिमततृगिरिसागरादयः उपादानाद्यभिमतकर्तृकाः ।

कार्यत्वात् ।

यद्यत् कार्यं तत्तदुपादानाद्यभिमतकर्तृकम् । यथा प्राज्ञादिवि ।

तथा च विवादाद्यतस्मात्तत्कार्यदयः ।

तस्मात्तथेति ।

एवं स्थित्वा स्थित्वा प्रवृत्तिधर्मकत्वात् । सन्निवेशवत्त्वात् । अर्थक्रियाकारित्वादित्यादयो हेतवः [4] कथितपञ्चावयवक्रमेण बोद्धव्या इति ।

तथेति दुर्मतिविस्पन्निभं जगदग्धीकरणं न सतामुपेक्षितुमुचितमिति किञ्चिदुच्यते । इह खलु बुद्धिजनकसंबन्धमात्रयोः साध्यसामान्ययोः सर्वोपसंहारकौ व्यतिरेकसामान्यत्वं प्रतीतव्या । अन्यथा गम्यगमकभावायोगात् । सा च गृह्यमाणा किं कारणकार्यमात्रयोरेव विमर्शवद् [5] धकप्रमाणबलाद् प्राह्या । यद्वाग्निधूमयोरेव विशिष्टान्वयव्यतिरेकवद्बुद्धिजनकसंबन्धमिति प्रत्यक्षानुपपत्तिसंभन्धो बोद्धव्यः । उक्तं स्वयमेव सत्यसत्यसंबन्धोर्बुद्धेर्व्यवधानसंबन्धमात्रां प्रत्येतव्या । प्राहोस्मिन् संप्रसासपक्षयोः सकृद्दर्शनाददर्शनाभ्यां ज्ञातव्येति चत्वारो विकल्पाः ।

न तावदाद्यः पक्षः । साध्यविपर्यये बुद्धिमवभा[6]वे कार्यसंज्ञानान्नस्य साधनस्य साध्यकप्रमाणाभावात् । ननु बध्यकप्रमाणाभावात्सिद्धः । तथा हीवंकार्यत्वं यथा बुद्धिमत्ता व्याप्तमिष्यते तथा देशकालव्यवधाननिमित्तमेवमपि । काव्यव्यवधारणसमितिमस्यमपि, सम्प्रतीकार्यत्वेनापि व्याप्तमनुसन्धम् । स च देशादिमित्ययः कदाचित्कालपरवर्तिनः सम्प्रतीकार्यत्वं बुद्धिजनकसिद्धा । यदि पुनरप्येता[23a.1]नि चेत्यपि विदितमिति कार्यं दुर्गुः । ततो यत्र पञ्चनावस्थितानि जनयेदुरिति न देशकालव्यवधाननिमित्तप्रसंगं कार्यमुपलभ्येत ।

हेतुसम्बन्धानमेव न कार्यं प्रत्येकं कारणैर्भवेत् इति चेत् । सम्बन्धानमेव
तुकारणत्वं कुतः । कादाचित्कपरिपाकादबुद्धिशोभादिति चेत् । नन्वयमचेतनः कथं
यथावत् कारणानि सन्निधाययेत् । नो सत्तु क्वचिदवस्थितानि [2] दृष्ट्यादीनि किं न कुम्भ-
कारप्रयत्नमबुद्धिशोभवशादेव परस्परं सन्निधीयन्ते । सन्निहितानि वा कार्याणि प्रभवन्तीति
बुद्धिमता देशकालस्वभावनियमस्य कादाचित्कारणसन्निधेः सामग्र्यादिव व्याप्तिसिद्धिः ।
बुद्धिमदभावे चैवा व्यापकानां निवृत्तौ निवर्तमानं कार्यत्वं बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन व्याप्यत इति
प्रतिबन्धसिद्धये व्यापका[3]नुपलम्भत्रयमुपन्यस्तम् । तथा च न कार्यं बुद्धिमत्परित्यागात्
अहेतुकमेव भवतीति सम्भाव्यम् । देशकालस्वभावनियमाभावप्रसङ्गात् । नापि बुद्धि-
मतोज्यस्मादेव भवतीति शङ्कनीयम् । सङ्ख्यप्युत्पादाभावप्रसङ्गात् । न ब्रह्मस्मादस्मादपि
भवतीति सम्भाव्यम् । अनियतहेतुत्वेहेतुत्वप्रसङ्गात् । तथा बुद्धिमन्तमन्तरेणाचे[4]-
तनेन करणे सर्वदा क्रियाया अभिरामप्रसङ्गवद्येत्यपि विपर्ययवाचकमतिप्रसङ्गबुद्धत्वं व्याप्ति-
प्रसाधकमिति कार्यत्वस्य हेतुपूर्वकत्वमिव बुद्धिमत्पूर्वकत्वमप्यवार्थमिति चेत् ।

अत्रोच्यते । सिध्यत्येवं मनोराज्यं यदि देशकालस्वभावनियमस्य कादाचित्क-
कारणसन्निधेः सामग्र्यादिव बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन व्याप्तिः सिध्यति । [5] केवलेतमेतदेव
पुरापम् । बुद्धिमदभावेऽपि हि स्थेहेतुबलसमुत्पन्नसन्निधेः[ ]प्रतिनियतदेशकालशक्तिमाऽऽचेत-
नेनापि सामग्रीलक्षणकारणविशेषण क्रियमाणानि देशकालस्वभावनियमकादाचित्कारण-
सन्निधिसामग्रीकार्यत्वानि युज्यन्ते इति सन्निधिसिद्धाव्यापकानुपलब्धयः ।

बुद्धिमदभावे समबन्धानमेव कुत इति चेत् । तदपि चेतनानधिष्ठितयथोक्ता-
चेतनसामग्रीविशेषादेव । सोऽपि तादृशादित्यनाद्यचेतनसामग्रीपरम्परतोऽपि देशादिनियम-
सम्भावनायां नावश्यं बुद्धिमदभावा, घटादेर्वेशकालस्वभावनियमः, कादाचित्कारण-
सन्निधिवच्च । सामग्री च बुद्धिमत्पूर्विकावुष्टा इत्यपरापि देशकालस्वभावनियमादित्यर्थेवेति
चेत् । यद्येवं घ[236]टादिकमपि कार्यं बहुशो बुद्धिमत्पूर्वकमुत्पन्नमिति सर्वत्रैव
कार्यं तथास्तु । किमनेन व्यापकानु[5]सम्भोज्यतासदुर्व्यसनेन । घटादेर्वहुशो बुद्धिमत्पूर्व-
कत्वदर्शनेऽपि न सर्वत्र कार्यमात्रस्य तथाभावनिरूप्यते । देशादिनियमादीनामपीदं
समानमिति कथमत्रापि शाक्यबुद्धासः ।

अस्तु तदा प्रत्यक्षमेव सर्वत्र व्याप्तिप्राप्तकमिति चेत् । न तर्हि विपर्ययवाच[2]क-
प्रमाणबलाद् व्यप्तिप्रहर्निर्वाहः । प्रत्यक्षञ्च तत्राशङ्क्यमिति द्वितीयविकल्पावसरे¹ निवेदयिष्यते ।
तथा सिद्धे कार्यकारणभावे भूमस्याहेतुकोत्पत्तावयवस्मा²देवेतत्पत्तावयवस्मादप्युत्पत्तौ सम्भाव्य-
मानायां देशादिनियमाभावा³त्समुत्पत्ते⁴त्वात्[ ]न्य[ ]हेतुत्वप्रसङ्गाः सङ्गच्छन्ते । प्रस्तुते तु बुद्धिमत्-
कर्त्तृमात्रयोः कार्यकारणभावो नास्ति सि[3]द्धः । साधयितुं वा शक्यः । न चाचे-
तनस्य कर्तृत्वे क्रियाया अभिरामप्रसङ्गः सङ्गतः । न ह्यचेतनमित्येव सर्वदासाधर्म्येणेति ।
तस्यापि स्थेहेतुपरम्पराप्रतिबद्धतामर्थ्यत्वादित्यचेतनकारणविशेषपरम्परासम्भावनायां नावश्यं
बुद्धिमदभावेन इति स्वयतः आलोचयितव्यमिति तत्रात्रमेव न पुनरत्र न्या[4]यकोऽपि ।

तत्रैवं व्याप्तिसाधनार्थमुपपद्यते व्यापकानुपलम्भप्रत्ययं सन्निगद्यसिद्धमिति^१ प्रसङ्गवृत्त-
यञ्च बुद्धिमत्कार्यमात्रयोर्व्याप्तिसिद्धावसङ्गतम् । अतः कार्यत्वं साधनं सन्निगद्यविपक्ष-
व्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिकम् ।

अत्र वाचस्पतिः प्राह ।

सन्निगद्यविपक्षव्यावृत्तिकत्वं नाम हेतुबोध एव न भवति । तत्कथं निरस्यते ।
तथा[५] हि य एव विपक्षे दृष्टो हेतुः स एव प्रमेयत्वाविषयनिमित्तं न साधयेत् । वस्तु
महतापि प्रयत्नेन मृग्यमाणो असपक्षे नोपलक्षितः स कथं साध्यं न साधयेत् ।

अवश्यं शङ्क्या भाष्यं नियामकमपश्यताम् ।

इति तु वृत्तावकाशालौकिकमर्यादातिक्रमेण संशयपिशाची लब्धप्रसरा न क्वचिन्नास्तीति
नायं क्वचित्प्रवर्तते[६]त । सर्वस्यैवार्थस्य कथञ्चिच्छङ्कास्पदत्वदर्शनात् । अनर्थशङ्कायव-
प्रेक्षावतां निवृत्त्यङ्गत्वात् । अन्ततः स्निग्धान्नपानोपयोगेऽपि मरणदर्शनात् । तस्मात्
प्रामाणिकलोकयात्रामनुपालयता यथादर्शनं शङ्कनीयम् । नत्वदृष्टमपि । विशेषस्मृत्यपेक्षो हि
संशयो नास्मृतेर्भवति । न च स्मृतिरननुभूतवरे भवति^२ ।

तदुक्तं मीमांसावाक्सिंकृता[२४a] प्रवृष्टि[?] गृहस्त्रिकायां

नाशङ्का निःप्रमाणिकेति ।

तथा तेनैव बृहद्रीकायां

उपेक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि जायकम् ।

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं भजेत् । इति

तत्रेतेत् प्रलापमात्रम् । नहि महतापि प्रयत्नेन विपक्षे मृग्यमाणस्य हेतोरदर्शनमात्रेण
व्यतिरेकः सिध्यति । तथा हि विपक्षे हेतुर्नोपलभ्यत इत्यनेन तदुपलम्भकप्रमाणनिवृत्तिरव्ययते ।
[२] प्रमाणं च प्रमेयस्य कार्यम् । नाकारणं विषय इति न्यायात् । न च कार्यनिवृत्तौ
कारणनिवृत्तिरपलब्धा, निर्धूमस्यापि बह्वैरुपलम्भानात् । यदि पुनः प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता
व्याप्ता स्यात्, तदा युक्तमेतत् । केवलमित्येव व्याप्तिरसम्भविनी । सर्वस्य सर्व-
वर्तिशब्दप्रसङ्गात् । तस्मादर्शनमात्रेण व्यतिरेकसिद्धिः । यथोक्तम् ।

सर्वावृष्टि[३] इव सन्निगद्या स्वावृष्टिर्व्यभिचारिणी ।

विन्ध्यान्निर्ध्रुवविरवृष्टावपि सत्त्वतः ॥ इति

सकलविपक्षस्यावर्चाचीनं प्रत्यट्टयत्वात् । यथोक्तम् । संशयपिशाची लब्धप्रसरा न
क्वचिन्नास्तीति न क्वचित् प्रवर्ततेति । तदसङ्गतम् । अर्थसंशयस्यापि प्रेक्षावतां
प्रवृत्त्यङ्गत्वात् । प्रवृत्तिरविरोधिन्येव । अनर्थसन्देहः सर्वत्र कर्तुं शक्यते । अन्ततः
स्निग्धा[४]न्नपानोपयोगेऽपि मरणदर्शनादप्रवृत्तिरिति चेत् । दुर्ज्ञानमेतत् । तथा हि
अर्थसन्देहोऽनर्थसन्देहो वेति नायं वृष्टीसमासः । किन्त्वर्थान्मुक्तः सन्देहोऽर्थसन्देहः ।
अनर्थान्मुक्तः सन्देहोऽनर्थसन्देह इति शाकपार्थिवविषयमध्यपदलोपी समासः । एवं सति

स्निग्धपक्षपक्षवाच्यसन्नेह एव । तज्जातीयस्य स्वपर[5]सन्ताने¹ दृष्टिपुष्टपाद्यस्य कोटिशः करणदर्शनात् । मरणादेरनर्थस्य स्वचित् कदाचिद्दर्शनात् । एतद्विपरीतोऽनर्थसन्नेहो द्रष्टव्यः । तस्मात् प्रमादविचार्यसंशयादपि प्रेक्षावतां तत्र तत्र प्रवृत्तिर्बुद्धिरेव ।

यद्यपीदं सचितं यथादर्शनं शास्त्रीयं नावृष्टपूर्वमपि विशेषस्मृत्यपेक्षो हि संशय इत्यादि तदसम्भ्रमम् । [6] साधकबाधकप्रमाणाभावादेव पर्याप्तवृत्त्या बन्वन्तरूपात् सर्वत्र संशयोत्पत्तेः । किञ्च विशेषस्मृत्यपेक्ष एवायं संशयः । तथा हि लक्षणयोगित्वायोगि-
त्वाभ्यामेव तज्जातीयातज्जातीये वक्तव्ये । अन्यथा लक्षणप्रणयनमनर्थकं स्यात् । एवं च सति तादात्म्यतनुवृत्तिलक्षणप्रतिबन्धवियोगित्वेन साधारणेन धर्मेण प्रमेयत्वधूमत्वकार्य-
[24b1]त्वादीनां त्वन्वतेन सजातीयत्वात् प्रमेयत्वव्यभिचारदर्शनमेव शास्त्रमुपस्थापयतीति यथादर्शनमेवेदमाशङ्कितम् ।

यद्यपि कुमारिलस्य साक्षित्वेनोपन्यासः स जलु

द्विभाण्डे विडालः साक्षीति

प्रबाधं नातिपततीति किमत्र वक्तव्यम् । तदेवं विपक्षेऽवर्शनमात्रेण हेतोर्व्यतिरेकासिद्धेः सन्निग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वं नाम हेतुवृषणं दुर्धारमेव । अतएवा[2]स्योपन्यासोऽदोषोद्भा-
वनं नाम निग्रहस्थानमिति यदनेनाबेदितं तदपि सावद्यम् । प्रत्युतास्मिन् हेतौ सद्रवणे परिहर्तव्ये नायं हेतुदोषोऽतो न परिहर्तव्योऽस्य चोपन्यासोऽदोषोद्भावनं नाम निग्रह-
स्थानमिति बुबल्यमेव तपस्वी स्वमतेन निरनुयोज्यानुयोगलक्षणेन निग्रहस्थानेन निगूह्यत इति कृपा[3]मर्हति । तदेवं विपर्ययबाधकप्रमाणाभावाव्याप्तेरसिद्धेः सन्निग्धविपक्ष-
व्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिकः कार्यत्वलक्षणो हेतुः ॥

अथाग्निधूमयोरेव विशिष्टान्वयव्यतिरेकग्रहणप्रवणविशिष्टप्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां
व्याप्तिनिवचीयत इति द्वितीयः पक्षः । अत्रोच्यते । किं दृश्यशरीरोपाधिना बुद्धि-
मन्मात्रेण व्याप्तिर्गृह्य[4]ते । आहोस्वित् दृश्यशरीरोपाधिविधुरेण दृश्यादृश्यसाधार-
रणेनेति विकल्पौ । यद्याद्यः पक्षः, तदा तथाभूतसाध्यमन्तरेणाप्युत्पद्यमाने विटपादौ
कार्यत्वदर्शनात् । प्रमेयत्वादिबन्ध साधारणानैकान्तिको हेतुः ।

ननु वृक्षादयः पक्षीकृताः । कथं तैर्व्यभिचारः । त्रिविधो हि भावराशिः ।
सन्निग्धकर्तृको यथा वृक्षादि[5]ः प्रसिद्धकर्तृको यथा घटादिः । अकर्तृको यथा आका-
शादिः । तत्र प्रसिद्धकर्तृके घटादौ प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां व्याप्तिमादाय सन्नेहपदे क्माकृहादौ
कार्यत्वमुपसंहृत्य बुद्धिमाननुमीयते । न पुनरसौ व्यभिचारविषयो भवितुमर्हति ।

यदाह, न साध्येनैव व्यभिचार इति, अयुक्तमेतत् । नहि व्यभिचारविषय एव
[6]पक्षो भवितुमर्हति ।

सन्निग्धे हेतुवचनाद् व्यस्तो हेतोरनाभयः

[प्र. वा. IV. 91]

इति न्यायात् । व्यभिचारविषयता च दृश्यशरीरोपाधेर्बुद्धिमन्मात्रस्य
तृणाद्युत्पत्तौ दृश्यानुपलम्भेन प्रतिक्षिप्तत्वात् । ततश्च क्माकृहादिवेव

सन्निवृत्त्यर्तुः कः यस्मिन्कर्तुं शक्तिः क्माहृतिस्त्वचेतनकर्तुं क इति अनुर्थं
भावरतिर्निवृत्त्यः । अथ व्यभिचारव्यवहारस्मिन्विधभावरतिर्निवृत्त्यः [25a.1] कस्यत्पन्नायं च
चिदपादी प्रत्यक्षाप्रतिनिधित्वेन बुद्ध्यवस्थाधारणेन बुद्धिमन्मात्रेण व्याप्तिरवगम्यत इति
द्वितीयः सङ्कल्पः । तदा चिदपादी बुद्धिमन्मात्रस्य सम्भाव्यमानत्वात् न साधारणान-
कम्तिकर्तुं शक्नुः । किं तर्हि व्याप्तिप्रवृत्तकाले बुद्ध्यवस्थाधारणस्य बुद्धिमन्मात्रस्य साध्य-
त्वबुद्ध्यवस्था बुद्धानुपलम्भेन व्यतिरेकासिद्धेर्व्याप्तेरभावात् सन्निवृत्त्यव्या[2] वृत्तिकत्वव्या-
वृत्तेः । तथा हि । यदा कुम्भकारव्यापारात्पूर्वं कुम्भस्य व्यतिरेकः प्रत्येतव्यस्तदा न साध्य-
भावकृतो घटव्यतिरेकः प्रत्येतुं शक्यः । यथा हि चिदपादिजन्मसमये बुद्धिमन्मात्रस्या-
वृत्त्येन निवेदुमशक्यत्वात् सत्तासम्भावना । तथा घटादावपि व्यतिरेकनिवृत्त्यकाले
बुद्धिमन्मात्रस्यावृत्त्यत्वात् सत्ता सम्भा[3]वनायां साध्याभावप्रयुक्तस्य साधनाभावस्यासिद्ध-
त्वेन व्याप्तेरभावात् कथं न सन्निवृत्त्यव्यतिरेको हेतुः ।

यथोक्तम् । न च यथा कार्यं च स्यान्निरुपादानं चेति नाशङ्कनीयम् । तथा
कार्यं च भवेत्कर्तुं कं चेति नाशङ्कनीयमिति, तत्रापि कार्यं च स्यान्निरुपादानं च भवेदिति
न भवत्यव्यमिति केनैवं प्रतारितोऽसि । यदि ह्यत्र प्रत्य[4]क्षानुपलम्भाभ्यां व्याप्तिर्न ह्यते
तदा कथमुपादानपूर्वकं कार्यमात्रं सिध्यति । व्याप्तिप्रवृत्तप्रकारान्तरं च त्वयापि नोप-
स्तम् । बुद्ध्यवस्थाधारणयोर्द्वयादानकार्यमात्रयोर्बुद्ध्यवस्थाभ्यां प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां
व्याप्तेरभ्युहितुमशक्यत्वात्¹ । स्वमयत्वानुपलम्भस्तु प्रमाणचिन्तावसरेऽप्राप्तावकाशः ।
विप[5]र्त्यवस्थाकप्रमाणबलत्वाद्वा व्यप्तिरिति सिद्धिः । तथा हि । यथाङ्कुरादिकं कार्यं
नियतदेशकालस्वभावत्वेन व्याप्तं तथा शालित्वादिनापि जातिभेदेन व्याप्तमुपलब्धम् ।
ततश्चानुपादानपूर्वकत्वादिपक्षात्स्वनः शालित्वादिजातिभेदस्य व्यापकस्य निवृत्तौ निवर्तमानं
कार्यत्वमुपादानपूर्वकत्वे विधायित्वा तेन व्याप्तं सिध्यति । न [6] चानुपादानेनापि
कियमात्रः शालित्वादिजातिभेदो युज्यते । उपादानं विना कृतादनुपादानादेव केवला-
देकजातीयकारणात् तदतज्जातीयकार्योत्पत्तौ कार्यभेदस्याहेतुकत्वप्रसङ्गात् । तदुक्तम् ।

तदतद्रूपिणो भवस्तत्तद्रूपहेतुजाः । प्र. वा. II. 251] इति ।

अग्यभाज्नुपादानादेव सिद्धादेरङ्कुरादिकमुत्पाद्यतेत्यङ्कुरादिनो बीजं नानुसरेदुः । [25b. 1]
तत्त्वादिपर्यवस्थाकप्रमाणबलादेव कार्यत्वस्य हेतुमात्रपूर्वकत्वेनोपादानपूर्वकत्वेनापि व्याप्ति-
रिति सिद्धिरिति न्यायः । न चैवं कार्यमात्रकर्तृत्वमात्रयोरपि व्याप्तिप्रसाधकं विपर्यये वाचकं
प्रमाणमस्ति । पूर्वोक्तस्य व्यापकानुपलम्भप्रत्यक्षातिप्रसङ्गवृत्त्यस्य च प्राप्तेः प्रत्या-
ख्यातत्वात् । तस्मात्कार्यं च स्यात् न च धीमत्कर्तृत्वं कर्मिति शङ्कां कुर्वाणः प्र[2]ति-
वादी विना चरणमर्चनादिना निवेदुमशक्यः ।

ननु यदि बुद्ध्यवस्थानुपलम्भसामान्ययोरिव बुद्ध्यवस्थानोरेव कार्यकारणसामान्ययोः प्रत्यक्षा-
नुपलम्भतो व्याप्तिस्तदा परचित्तानुमानकतिः । स्वपरस्तानुसाधारणेन बुद्ध्यवस्थेन²
चिन्मात्रेण प्रत्यक्षतो बुद्ध्यवस्थावृत्त्य³ व्याप्तिप्रवृत्त्यायोगादित्यपि न वाच्यम् । आह्वार्य-

स्थितौ [3] हि स्वपरसन्तानसाधारणस्य चिन्मात्रस्य स्वकृपेणादृश्यत्वेऽपि दृश्यसरीरेण सहैक-
सामग्रीप्रतिबन्धावबिनिर्भागवर्तित्वमस्त्येव । ततो यथा घटविषयं प्रत्यक्षं रूपैकदेशप्रवृत्त-
प्यव्यभिचारात् समुदायोपस्थापकम् । तथा, देहप्राहकमेव प्रत्यक्षं देहावबिनिर्भागवर्तित्वं स्वपर-
सन्तानसाधारणं चिन्मात्रं कम्पादे[4] व्यपिकमधिगच्छति । तदेवं दृश्यात्मनो दृश्यावबि-
र्भागवर्तित्वो वा पदार्थस्य व्यवहारिकपदप्रत्यक्षतः सिद्धिव्याप्तिप्रहृष । न तु तथात्वविना-
कृतादृश्यसाधारणचिन्मात्रस्येति सन्तानान्तरानुमानमुचितम् । तस्माद् यदि प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां-
व्याप्तिप्रहृष्टत्वा दृश्येनैव दृश्यस्येति न्यायः ।

तदर्थं संक्षेपार्थः ।

कार्यत्वस्य विपक्ष[5]वृत्तिहतये सम्भाव्यतेऽतीन्द्रियः

कर्ता चेद् व्यतिरेकसिद्धिविधुरा व्याप्तिः कथं सिध्यति ।

दृश्योऽव्यतिरेकसिद्धिमनसा कर्ता समाधीयते

तस्यागोऽपि तदा तृणादिकमिति व्यक्तं विपक्षेक्षणम् ॥

अतो न प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामपि व्याप्तिसिद्धिः ॥

ननु भूयोदर्शनादर्शनाभ्यां प्रतिबन्धः प्रतीयत इति तृतीय एवास्माकं पक्षः[6] ।
केवलं सप्रतिबन्धो न तदुत्पत्तिलक्षणो प्रहीतव्यः । किन्तु स्वाभाविकः । स एव दर्शना-
दर्शनाभ्यां प्रतीयते । तथा जैतसेवार्थं वाचस्पतिः प्राह¹ ।

न सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शनाभ्यां कार्यत्वस्य गमकत्वमपि तु स्वाभाविकप्रतिबन्ध-
बलादिति ब्रूमः । स एव तु सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शनाभ्यां वक्ष्यमाणेन कमेण प्रतीयत
इति तदु[26a.1] पक्षेपोऽपि युक्तः । तेन यस्यासौ स्वाभाविकप्रतिबन्धो नियतः सिद्धः
स एव गमको गम्यचेत्तरः सम्बन्धोति युज्यते । तथा हि धूमादीनां बह्वधादिभिः सह सम्बन्धः
स्वाभाविको न तु बह्वधादीनां धूमादिभिः । ते हि विना धूमादिभिश्चलभ्यन्ते । यदा-
त्वाद्बन्धनसम्बन्धमनुभवन्ति तदा धूमादिभिः सम्बन्ध्यन्ते । तस्माद् बह्वधादीनां साद्बन्धना-
च्छुपादिभूतः सम्बन्धो[2] न तु स्वाभाविकस्ततो न नियतः । स्वाभाविकस्तु धूमादीनां
बह्वधादिभिः सम्बन्धः । तदुपाधेरनुपलभ्यमानत्वात् । क्वचिद् व्यभिचारस्यावर्शानत् ।
अनुपलभ्यमानस्यापि कल्पनानुपपत्तेः । न चानुपलभ्यमानो दर्शनानर्हतया साधकवाचक-
प्रमाणाभावेन सन्निह्यमान उपाधिः सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं प्रतिबध्नातीति यु[3]क्तम् ।
यथोक्तं प्राक् सेयं संशयपिशाचीत्यादि । तस्मादुपाधिं प्रयत्नेनान्विषयन्तोऽनुपलभमाना
नास्तीत्यवगम्य स्वाभाविकत्वं निश्चिन्मः ।

स्यादेतत् । अन्यस्यान्येन सहाकारणेन चेत् स्वाभाविकः सम्बन्धो न्यवेत्, सर्वं
सर्वेण सम्बन्धेत । तथा च सर्वं सर्वस्माद् गम्येत । अथान्यं चेद्व्यस्य सर्वं कस्मात्
सर्वं सर्वं[4]स्मान्न भवति । अन्यत् सविशेषात् । ततश्च स एवातिप्रसङ्गः । यदु-
च्येत स्वभावा न पर्यनुयोज्याः । तस्माद्व्यस्यविशेषोऽपि किञ्चिदेव कारणं कार्यं च
किञ्चिदिति ।

नन्वेव स्वभावानुयोधोऽकारणभूतानामपि स्वभावप्रतिबन्धे तुल्य एव । सत्त्वाद् यत्किञ्चिदेतदपि । किमस्य सम्बन्धस्य व्याप्तिग्राहकं प्रमाणमिति[4] चेत् ।

उच्यते भूयोदर्शनगम्या हि व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः[१]नौ. वा. III. 12]इति प्रसिद्धमेव । अस्यायमर्थः काशिकाकारेण व्याख्यातः । प्राचीनानेकदर्शनजनितसंस्कारसहाये चरमे¹ चेत्तसि अकास्ति धूमस्याग्नि²नियतस्वभावत्वम् । रस्ततस्त्वमिव परीक्षकस्य³ । शब्दतस्त्वमिव व्याकरणस्मृतिसंस्कृतस्य । ब्राह्मणत्वमिव मातापि[6]तुसम्बन्धस्मरणसन्धि-वस्ये⁴त्यादि ।

नह्येतत् । सर्वमापाततो न प्रतिभातमिति पुरस्तादपि प्रतिभासमानमन्यथा भव-
तीति ।

त्रिलोचनेन पुनरयमर्थः कथितः । भूयोदर्शनसहायेन मनुष्याः तज्जातीयानां सम्बन्धो गृहीतो भवति । अतो धूमोऽग्निं न व्यभिचरति । तद्व्यभिचारिण्युपाधिरहितं सम्बन्ध-
मतिक्रमेत् । हेतोर्वि[26b.1]पक्षशङ्कानिवर्तकं प्रमाणमुपलब्धिलक्षणंप्राप्तोपाधि-
विरहनिश्चयहेतुरनुपलम्भाख्यं प्रत्यक्षमेव । ततः सिद्धः स्वाभाविकः सम्बन्धः । तज्ज्ञेहा-
पीति स्वमतं व्यवस्थापितमिति ।

वाचस्पतिनापीदमुक्तम् । अभिजातमणिमेवतस्त्ववद् भूयोदर्शनजनितसंस्कारसहाय-
मिन्द्रियमेव धूमादीनां बह्वुपाधिभिः स्वाभाविकसम्बन्धप्राहीति युक्तमिति ।

अत्रोच्यते । [2]भेदे सति तदुत्पत्तेरन्यः स्वाभाविकः सम्बन्धः शब्दास्फालनमात्रमेवेवम् । न खलु निरूप्यमाणः प्राप्यते । तथा हि । स्वाभाविकस्तु धूमादीनां बह्वुपाधिभिः सम्बन्धः । तदुपाधेरनुपलभ्यमानत्वात् । क्वचिद् व्यभिचारस्यादर्शनादिति त्वयैवास्य लक्षणमुक्तम् । एतच्चासिद्धम् । यतः, उपाधिशब्देन स्वतोऽर्थान्तरमेवापेक्ष[3]णीयमभिधातव्यम् । न चार्थान्तरं वृष्यतानियतम् । अदृश्यस्यापि देशकालस्वभावविप्रकृष्टस्य सम्भवात् । ततश्च धूमस्यापि हुताशेन सह सम्बन्धे स्यादुपाधिः, न चोपलक्ष्यत इति कथमदर्शना-
प्राप्त्येव यतः स्वाभाविकसम्बन्धसिद्धिः । अथ यद्यर्थान्तरमपेक्षणीयं स्यात् । कथं धूम इत्येव पावकसत्तानियम इति[4]चेत् ।

मन्त्रिदमेव चिन्त्यते । तदुत्पत्तेरस्वीकारे सहजशो दर्शनेऽपि किं सर्वत्र धूमे सत्यवश्यमग्निः सम्भवी नवेति कदाचिदर्थान्तरमुपाधिमपेक्ष्य धूमोऽपि स्यात्तान्निरिति किमत्र मिष्टशङ्कारणम् । तदुपाधेरनुपलभ्यमानत्वात् । क्वचिद् व्यभिचारस्यादर्शनादिति तु यदुक्तं तत्राप्युक्तमेव । अदृश्यस्याप्युपाधेः[5]सम्भाव्यमानत्वात् । व्यभिचारस्य च प्रत्ययान्तरवैकल्यानाहृत्यादर्शनेऽपि निवेदुमशक्यत्वात् । अतएव तयोर्बाधकाभावेऽपि साधक-
बाधकप्रमाणाभावात् शङ्का सम्भवत्येव । न पुनस्तत्त्वामुना विषयविवक्षोशितमात्रेण

1. चरमे दर्शने चेत्तसि Kāśika, p. 16. 2. बह्वि Ibid. .

3. परीक्षमात्रस्य Ibid.

4. स्मरणसहकृतस्य Ibid.

ध्यायते । न चैतावता प्रामाणिकलोकयात्रातिक्रमः । प्रामाणिकरेव साधकबाधक-
प्रमा[6]भाभावे न्यायप्राप्तस्य संशयस्य विहितत्वात् । न च सर्वत्राप्रवृत्तिप्रसङ्गः ।
प्रमाणार्थसंशयाच्च प्रवृत्तेऽप्यपत्तेः । न चानर्थसन्वेहः सर्वत्र कर्तुं शक्यते । क्वचिद-
र्थोन्मुक्तताया एव दर्शनात् ।

यच्चान्यत्वविशेषेऽपि किञ्चिदेव कारणं कार्यं च किञ्चिदिति स्वभावो यथा न
पर्यनुयोज्यस्तथैव स्वभावाननुयोज्योऽकार्यकारणभूता[27a.1]नामपि स्वभावप्रतिबन्धे तुल्य
एवेति ग्राम्यजनधन्वीकरणं धन्वीकरणमसिलाघवमाविष्करोति वाचस्पतेः । तथा हि वस्तु-
त्वाविशेषेऽप्यग्निर्दहति नाकाशमित्यत्र यथा नातिप्रसङ्गः सङ्गतः, प्रमाणसिद्धत्वादेव
र्थस्य । तथा भेदाविशेषेऽपि किञ्चिदेव कस्यचित्कारणं कार्यं च किञ्चिदित्यत्रापि नाति-
प्रसङ्गावतारः । भेदे सति तदन्वयव्याप्तिरे[2]कानुविधानलक्षणस्य कार्यकारणभावस्य
प्रमाणसिद्धत्वादेव । न चैवं स्वाभाविकसम्बन्धशब्दवाच्योऽर्थः प्रमाणसिद्धः कश्चिदस्ति ।
तल्लक्षणस्यासिद्धत्वावुक्तत्वादेव । न च प्रतिज्ञासिद्धे वस्तुन्यतिप्रसङ्गो नाभिधातव्यः ।
सर्वेषां सर्वत्र तद्रूपाभ्युपगममात्रेण विजेतुम् प्रसङ्गात् । यदाहालङ्कारकारः ।

यत्किञ्चिदतमाभिमतं विधाय निहतरस्तत्र कृतः परेण ।

वस्तुस्वभावेरिति वाच्यमित्थं तथोत्तरं स्याद्विजयी समस्तः ॥

इति ।

किञ्च स्वाभाविकसम्बन्ध इति कोऽर्थः । किं स्वतो भूतः स्वहेतुतो भूतोऽहेतुको
वेति त्रयः पक्षाः । न तावदाद्यः पक्षः । स्वात्मनि कारित्रविरोधात् । द्वितीयपक्षे तु
तदुत्पत्तिरेव सम्बन्धो मुक्तान्त[4]रेण स्वीकृत इति न कश्चिद्विवादः । अहेतुकत्वे तु देश-
कालस्वभावानियमाभावप्रसङ्गादित्यसङ्गतः स्वाभाविकः सम्बन्धः । एतेन युक्तम् ।

* न सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शनाभ्यां कार्यत्वस्य गमकत्वमपि तु स्वाभाविकसम्बन्धबला-
दिति ब्रूमः । स एव तु सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शनाभ्यां वक्षमा[5]जेन क्रमेण प्रतीयत
इति । तविष्टकामतामात्राविष्करणमिति मन्तव्यम् । स्वाभाविकसम्बन्धस्य ह्युपाधि-
निरपेक्षनियतत्वं लक्षणमुक्तम् । तस्य चोक्तन्यायेनासिद्धो भूयोदर्शनजनितसंस्कारसहाये
चरमे चेत्तसि मनसि वा तथाभूतं नियतत्वं परिस्फुरतीति सबयेन वक्तुमशक्यत्वात् ।

यच्च शब्दत[6]त्त्वमिव ब्राह्मणत्वमिवेति बुद्धान्तीकृतं तद्बुद्ध्यमप्यस्मान् प्रत्यसिद्ध-
मिति बुद्धान्त्यितुमनुचितम् । अभिजातमणिभेदत्वं तु परिस्फुरतीति युक्तम् । तस्य
ह्युपदेशपरम्परतो माणिक्यवस्तेनापि कष्टेनेन्द्रधनुराकारज्योतिराविकं लक्षणं निश्चितम् ।
न चैवं स्वाभाविकसम्बन्धलक्षणं त्वया स्वकपोलरचितमपि प्रमाणेन निश्चितम् । येना-
[27b.1]स्यापि तादृशी व्यवस्था स्यादिति यत्किञ्चिदेतत् ।

किं च भवतु तादृशमनवधारितरूपः स्वाभाविकः सम्बन्धः । तथापि दर्शना-
दर्शनाभ्यामस्य ग्रहणमतिदुर्लभम् । तथा हि यदि प्राचीनानेकदर्शनजनितसंस्कारसहायेन

चरमचेतसा धूमस्याग्निनियतत्वं ग्राह्यं तदा सपक्षासपक्षयोः कोटिशः प्रवृत्तदर्शनादर्शन-
जनितसंस्कारसहा[2]येन चरमचेतसा पार्थिवत्वस्यापि लोहलेह्यत्वनियतत्वं गृह्यत इति
पार्थिवत्वादपि लोहलेह्यत्वसिद्धिरस्तु । अथ पार्थिवत्वस्य लोहलेह्यत्वनियतत्वमेव नास्ति
वञ्चे व्यभिचारदर्शनात् । तत् कथं प्रत्यक्षेण नियतत्वग्रहः । तर्हि धूमस्य बह्विनियतत्व-
मेव नास्ति । व्यभिचाराभावस्य दर्शयितुमशक्यत्वात् । तत्क[3]यं चरमचित्तेन नियम-
ग्रह इत्यपि तुल्यम् । व्यभिचारादर्शनादव्यभिचार इति चेत् ।

ननु व्यभिचारादर्शनादव्यभिचार इति कोऽर्थः । किं व्यभिचारादर्शनादव्यभिचारः
व्यभिचाराभावाद् वा । प्रथमे पक्षे व्यभिचारो भवतु मा वा व्यभिचारादर्शनादेवाव्यभिचार
इति निष्णातं पाण्डित्यम् । अथ द्वितीयः पक्षः । तदा व्य[4]भिचाराभावः कुतो
जातः । अदर्शनादिति चेत् । तत् किमदर्शनमात्रं दृश्यादर्शनं वा । प्रथममशक्यम् ।
नह्यदर्शनेऽपि व्यभिचारो नास्तीत्यभिधातुं शक्यते । चिरकालनष्टब्राह्मणीव्यभिचारवत् ।
ग्राह्यत्वादर्शनेऽप्यतिचिरकालव्यवधानेन व्यभिचारदर्शनात् । द्वितीयं चासम्भवि । क्वचित्
कदाचित् केनचिद् व्यभिचार[5]दर्शनसामग्र्यां सत्यां व्यभिचारदर्शनात् । दर्शन-
सामग्रीभावेतु प्रत्ययान्तरवैकल्यात् देशकालान्तरवैकल्याद् वा व्यभिचारस्य स[र्व]प्रत्युप-
लब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभावात् । तस्मात् सत्यपि व्यभिचारे तदुपलम्भसामग्र्यभावाद् व्यभि-
चारानुपलम्भः । प्रकारान्तरेण वा तदुत्पत्तिलक्षणेनाव्यभिचारे व्यभिचारानु[6]पलम्भ
इत्युभयथापि व्यभिचारोपलम्भनिवृत्तिरस्तु । त्वया तु यदव्यभिचारप्रतिपत्तिनिबन्धनं
दर्शनादर्शनमुपवर्णितं तत्पार्थिवत्वावो व्यभिचाराद् धूमेऽपि नाव्यभिचारनिबन्धनमिति धूमोऽपि
त्वन्मते नास्वासाभाजनमिति प्रसक्तम् ।

अस्मन्मते तु प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामेकत्र कार्यकारणभावसिद्धौ न व्यभिचारशङ्का-
स[म्भवः] । तदभावे[28a.1] तु

हेतुमत्तां विलङ्घयेदिति

स्यात्वात् न संशयपिशाचावसरः । तदेवं भूयोदर्शनादर्शनाभ्यामपि न व्याप्तिसिद्धिः ॥

तर्हि सकृत् सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शनाभ्यां व्याप्तौ निश्चय इति चतुर्थं एव पक्षोऽस्तु ।
तथा हि कार्यत्वस्य बुद्धिमन्मात्रपूर्वकत्वेनान्वयो घटादौ दृष्टः । आकाशादौ बुद्धिमत्कारण-
निवृत्तौ कार्यत्वस्य व्यतिरेकः । ततश्च सकृदन्वयव्यातिरेक[2]सिद्धौ व्याप्तेः सिद्धत्वात्
कुत्सेऽनेकान्तिकता ॥

अत्रानिधीयते । यदि बुद्धिमत्कारणकार्यत्वयोरेकत्र प्रतिबन्धः प्रमाणप्रतीतः
स्यात्तदा आकाशादौ बुद्धिमत्निवृत्तौ कार्यत्वस्य निवृत्तिरिति युक्तम् । स च प्रतिबन्धः
साधकत्वतदुत्पत्तिः स्वाभाविकोऽन्यो वा न सिध्यति साधकप्रमाणाभावादित्यनन्तरमेवावेदितम् ।
ततश्चाकाशादौ बुद्धि[3]मन्निवृत्तिरपि स्यात् । न च कार्यत्वस्य निवृत्तिरिति सम्बन्ध-
विषयकानुत्पत्तिकत्वावनेकान्तिककार्यत्वम् ।

यथाकाशस्यास्मन्मते नित्यत्वं त्वन्मते चासत्त्वम् । तत्कथमतः कार्यत्वव्यतिरेकः सन्निष्ठा इति चेत् । उच्यते । नह्याकाशे कार्यव्यावृत्तिमात्रं व्यतिरेकः । किन्तु साध्याभावप्रयुक्तः साधनाभावो व्यतिरेकः । स चाकाशे ग्रहीतुमशक्यः । [4] यथा तत्र बुद्धिमत्कारणनिवृत्तिस्तथा कारणमात्रस्यापि निवृत्तिः¹ । उक्तस्याभावप्रयुक्तः कार्याभावः प्रतीयतां येन व्यतिरेकः सिध्यति ।

ननु सत्यमेवंतत् । यथाकाशे बुद्धिमत्कारणनिवृत्तिस्तथा कारणमात्रस्यापि तत्र निवृत्तिर्न बुद्धिमत्कारणव्यतिरेकानुविधायित्वं कार्यत्वस्य निश्चेतुं शक्यते । तथापि घटादौ [5] कार्यत्वस्य बुद्धिमत्तान्वयदर्शनादाकाशेऽपि बुद्धिमद्भावप्रयुक्तः कार्यत्वाभावः प्रतीयते । तत्कथं व्यतिरेकासिद्धिरिति चेत् । हन्त घटादावपि न कार्यत्वस्य सत्तामात्रमन्वयः । किन्तु साध्यसद्भावप्रयुक्तः साधनसद्भावः । स च घटे ग्रहीतुमशक्यः । यथा हि तत्र बुद्धिमद्भावस्तथा कटकृष्णादिभावोऽपि । तत् क एवं जानातु किं बुद्धिमद्भावे [6] कार्यत्वस्य भावो यद्वा कटकृष्णादिभावे भाव इति । तस्मादत्र विशिष्टान्वयव्यतिरेकग्रहणप्रवण-विशिष्टप्रत्यक्षानुपलम्भानुसर्तव्यौ यद् दृश्ययोरेव कार्यकारणयोस्तदुत्पत्तिसिद्धावन्वय-व्यतिरेको सिध्यतः ।

न च प्रतिबन्धसाधकं प्रमाणं स्वप्नेऽप्यस्तीति चतुर्थोऽपि पक्षः श्रुतः । तदेवं बुद्धिमत्कार्यमात्रयोर्व्याप्यतेरसिद्धावधिकरणसिद्धान्त²न्यायाद्युपादानाद्यभिन्नः संबंधः [21b.1] पुरुषविशेषः सिध्यतीति प्रत्याशा दुराशेषः ।

यच्च क्रियासामान्यस्य पक्षधर्मतावशाच्चक्षुर्लक्षणकरणविशेषसिद्धिरिति दृष्टान्तो र्दशितः सोऽपि साध्या [भि]न्यः । तत्र हि रूपज्ञानानुपपत्त्या सिद्धस्य कारणान्तरस्यैव चक्षुरिन्द्रियमिति नामकरणात् । रूपज्ञानजनकत्वातिरिक्तस्य चक्षुर्लक्षणविशेषस्यासिद्धत्वात् । अथ रूपज्ञानजनकत्वमेव चक्षुष्ट्वमुच्यते । भवतु [2] को दोषः । एतदेवास्माभिः करणान्तरमुच्यते । तथैव यदि त्वयापि बुद्धिमत्सामान्याश्रयमात्रस्य पुष्व-विशेष इति नाम कथ्यते, तदा नास्माकं काचिद्विप्रतिपत्तिः । परमार्थतो बुद्धिमत्सामान्याश्रये सर्वज्ञत्वादिविशेषदक्षुरादिविशेषवत् सिध्यतीति तत्र विवदामहे । उभयोरपि दृष्टान्तबाह्यान्तिकयोर्विशेषसाधनसा [3] मध्यमाभावात् ।

तदयं संक्षेपायः ।

दृश्ये तु साध्ये व्यभिचार एव दृश्यं न चेन्न व्यभिचारसिद्धिः ।

साधारणत्वादथवा विपक्षसन्देहतः साध्यमतो न सिद्धम् ॥

इतीश्वरो वत्तजलाञ्जलिः ॥

इदानीं साधनस्वरूपं निरूप्यते । यदेतन्मेरुमन्दरमेदिनीघटपटादिसाधारणं कार्य-मात्रं साधनमुपस्थितम् । यावत्स्य बुद्धिमदन्वयव्य [4] तिरेकानुविधानमेकत्र नावधार्यते

1. कारणं चैतनस्यापि कारणनिवृत्तिः Ms.

2. A separate hand adds यस्मिन् [थ] सिध्यति तदनुयायिन्य [था]न्तरा [णि] सिध्यन्ति सोऽधिकरणसिद्धान्तः । Cf. न्या. सू. I. i. 30.

तावद् गमकत्वमयुक्तम् । न च तत् स्वप्नेऽपि प्रत्येतुं शक्यम् । तथा हि कुम्भकार-
व्यापारे तति मृत्पिण्डाद् घटलक्षणं कार्यमुपलभ्यतां नाम । न तु व्यापारात् पूर्वं^१ घट-
वत्कार्यमात्रस्य व्यतिरेकः प्रत्येतुं शक्यः । कुम्भकारव्यतिरेकेऽपि शोषभङ्गादिलक्षणस्य
कार्यस्य मृत्पिण्डे दर्शनात् । न च यद्विना^[5]भूतं यदुपलभ्यते तत्तस्य कार्यमतिप्रसङ्गात् ।
तुगादिवन्मृत्पिण्डस्य शोषभङ्गादिकार्यमात्रमपि पक्षीकृतमिति चेत् । क्रियतां बुद्धि-
मद्व्यतिरेके कार्यमात्रव्यतिरेकस्त्वेकत्रापि^१ प्रतिपाद्यतां येन व्याप्तिसिद्धौ तुगा-
दिरिव शोषभङ्गादेरपि बुद्धिमदनुमानं स्यात् । आकाशादिवैधर्म्यदृष्टान्तस्तु पूर्वं प्रसिंहतः
बुद्धिमत्पूर्वक^[6]त्वस्यैव कारणमात्रपूर्वकत्वस्यापि तत्र सम्भवात् किमयुक्तः कार्यत्वाभाव
इत्यपरिशानात् ।

एतेन युक्तम् । न व्यभिचारोपलम्भात्प्रातिस्विकविशेषपरित्यागेन घटादीना-
मभूत्वाभवनादन्यत्वं विशेषमुपलक्षयामो यत्पिण्डं पुरुषपूर्वकत्वं व्यवस्थापयाम इति ।
तदपि प्रतिव्यूढम् । कुम्भकाराद्यभावेऽपि मृत्पिण्डादौ शोषभङ्गादिकार्यदर्शनादभूत्वा
[29a.1] भाव लक्षणस्य कार्यमात्रस्य व्यतिरेकासिद्धेर्व्याप्तेरभावात् ।

ननु यदि कार्यत्वमात्रस्य न बुद्धिमता प्रत्यक्षतो व्याप्तिग्रहः व्यतिरेकाभावात् ।
त्वयापि तर्हि कथं कृतकत्वस्यानित्यत्वेन व्याप्तिरवधार्यते इति चेत् । अनपेक्षालम्बन-
विपर्ययवाचकप्रमाणत्वाविति ज्ञेयः । तच्चानुपपत्तयोरुक्तस्यैव कृतकत्वस्य विपक्षाद् व्यतिरेकं
साधयति । न च त्वया विपर्य^[2]यवाचकप्रमाणमभिधातुं शक्यत इति प्रागेव प्रति-
पादितम् । सन्निधयविपक्षव्यावृत्तिकत्वादनैकान्तिकमिव कार्यत्वमात्रम् ।

एतेन यदेतत् नैयायिकानामाशेषपरिहारविडम्बनम् । इह खलु द्वे कार्यत्वे । कार्य-
मात्रम् । विशिष्टञ्च । तत्राद्यस्य प्रतिबन्धासिद्धेरनैकान्तिकत्वम् । विशिष्टस्य
भूषरादिसम्भवादसिद्धत्वमिति । तदस^[3]ङ्गतम् । कार्यत्वमात्रस्यैव प्रतिबन्धोप-
पादनात् ।

यद्युक्तं विशिष्टं कार्यत्वमिति । कीदृशं पुनस्तदिति वक्तव्यम् । अथ यत्कार्यं
पुरुषान्वयव्यतिरेकानुविधायितया तत्पूर्वकमुपलभ्यम् । यद्दृष्टेरक्रियार्वागिनोऽपि कृतबुद्धि-
रुत्पद्यते तत्कार्यं सकलप्रासादाद्यनुगतं भूषरादिव्यावृत्तिं विशिष्टमित्यभिधीयते । तदनुत्तरम् ।
विकल्पानुपपत्तेः ।

तथा चाह शकरः । कृतबुद्धिः किं साध्यबुद्धिः किं वा साधनबुद्धिः । साध्य-
बुद्धिरपि यदि गृहीतव्याप्तिकस्य, सा भवत्येव । अथागृहीतव्याप्तिकस्य । किमन्यत्रापि
सा भवन्ती दृष्टा । अथ साधनबुद्धिः । तर्हि स्वोपगमविरोधः । सर्वस्य भावस्य
कृतकत्वोपगमाविति ।

वाचस्पतिः पुनरत्राह^२ । इदमत्र निपुणतरं निक^[5]पयतु भवान् किं बुद्धिमदन्वय-
व्यतिरेकानुविधानं विशेषः । आहोस्वित् तद्दर्शनं यत्पूर्वताविषु नास्तीत्यभिधीयते । यदि

पूर्वकः कल्पः स बुद्धिमद्वेतुकत्वं तनुभुवनादीनामातिष्ठमानैरभ्युपेक्षत एव । नहि कारणं कार्यानिविहितभावाभावमन्यो वक्ष्यहोकात् । अथ तद्दर्शनमिति चरमः कल्पः । न तर्हि क्रिया[6]र्वाशनः कृतबुद्धिसम्भवः । य एव हि घटोऽनेन बुद्धिमदन्वयव्यातिरेकानुविधायी वृष्टः । स एव कार्यो न तु विपणिवर्ती । तज्जातीयस्य तदन्वयव्यातिरेकानुविधानवर्शनादवृष्टान्वयव्यातिरेकानुविधानमपि तज्जातीयं तथेति चेत् । हन्तोत्पत्तिमवृष्टादिबुद्धिमदन्वयव्यातिरेकानुविधायीति अन्यदपि तनुभुवनादिकं तथा भवन्न वृष्टेन पराश्रय्य¹ [29b.1] घटजातीयमुत्पत्तिमद्वुद्धिमत्पूर्वकमिति चेत् । ननु प्रासादादि तद्वेतुकं न भवेत् । अघटजातीयत्वात् । अथ यज्जातीयमन्वयव्यातिरेकानुविधायि वृष्टम्, तज्जातीयमेवादवृष्टान्वयव्यातिरेकमपि तद्वेतुकम् । तत् किं कार्यजातीयं प्रासादादि बुद्धिमद्वेतुकं न वृष्टम् । येनोत्पत्तिमत्तनुभुवनादिकया² न स्यात् । न खलु तज्जातीयत्वे कश्चिद्विशेष इति ।

विनोक्तस्त्वाह भव[2]तु वा कश्चिदभिरूपितरूपो विशेषः । किं पुनरनेन विशेषं प्रतिपादयताभिप्रेतम् । किं कार्यत्वसामान्यस्यासिद्धत्वम् । अथ कार्यविशेषस्य । अथ कार्यमात्रस्य बुद्धिमत्कर्तृव्यभिचारः । अथ साध्यवृष्टान्तयोर्वैधर्म्यमात्रम् । किं चातः । यदि तावत् कार्यसामान्यस्यासिद्धत्वम् । तस्मास्ति । विश्वम्भरादिष्वपि कारणव्यापारजन्यत्वस्यो[3]भयसिद्धत्वात् । अथ कार्यविशेषस्य कुम्भादिर्वर्तितः पक्षोऽसिद्धिरभिधीयते । तदा न काचिदत्र अतिविशेषस्य हेतुत्वेनानुपादानात् । यदि कार्यसामान्यस्य कर्तृव्यभिचारः प्रतिपादयितुमिष्टः । स न शक्यो विपक्षोऽवर्शनात् । तृणादेरपि पक्षीकृतत्वात् । शङ्खमात्रस्य सर्वथाऽनिषिद्धत्वात् । सन्निधयव्यातिरेकित्वं नैया[4]यिकानां निरनुयोज्यानुयोगो बोद्धानामवोबोद्धावनं निग्रहस्थानमिति तु प्रतिपादितम् । तथापि बाधकप्रमाणान्यभिहितान्येव । तस्मान्न प्रतिबन्धासिद्धेः सर्वत्र व्यभिचाराशङ्का । अथ साध्यवृष्टान्तयोर्वैधर्म्योद्धावनम् । तन्न तस्य सर्वत्र सुलभत्वात् । यदि साध्यवृष्टान्तयोर्वैधर्म्यमात्रात् साध्यासिद्धिः । निवृत्तेदानीमनुमानवार्तापि निकुञ्जमहानसयोरपि भूमवत्त्वेऽपि कथञ्चिद् वैधर्म्योपपत्तेरिति सकलं यत्किञ्चिद्वेतदिति ।

तदयमत्र संक्षेपार्थः । यस्तावत् कार्यत्वमात्रं तदेवोक्तेन क्रमेण प्रतिबन्धसिद्धेर्भूधरादिषु द्रष्टुं पुरुषमनुमापयतीत्यस्माकमभिमतसाध्यसिद्धिरुपपन्नैवेति किमस्माकमधिकचिन्तयेत्यङ्गीकृत्याप्यु[6]क्तं विशिष्टकार्यत्वम् । तदेव तु नास्तीति पुनर्विस्तरेण प्रतिपादितमिति तदपि सर्वमनवधेयमेव । तथा हि कार्यत्वमात्रस्य तावदुक्तेन क्रमेण व्याप्तेरसिद्धत्वावनैकान्तिकत्वमनिवार्यम् । यच्च विशिष्टकार्यत्वं विकल्प्य दूषितं तस्यास्माभिरनभ्युपगतत्वात् तद्वृथणाय प्रबन्धः प्रयासैकफलः । नहि कार्यत्वं द्विविधमभिमतम् । एकं सर्वकार्यानुगतम् । (30a.1) अपरं पर्वतादिव्यावृत्तं घटघटप्रासादाद्यनुयायीति ।

किंतु कार्यमनेकजातीयकम् । तत्र यदि नाम पटस्य प्रासादादिभिः सह वस्तुत्वसंस्थान-
विशेषयोगित्वकार्यत्वादिभिर्धर्मैः सजातीयत्वमस्ति तथापि न तान् धर्मान् बुद्धिमत्पूर्वकान्वि-
गच्छति व्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । कार्यत्वादीनां बुद्धिमद्व्यतिरेकानुविधानाभावात् । तत्कथं
प्रासादपर्वतादिषु कार्यत्वा[2]दिदर्शनाद् बुद्धिमदनुमानमस्तु । किंतु यस्यैव घटजातीय-
कार्यचक्रस्य व्यतिरेकसिद्धिस्तस्य बुद्धिमद्व्याप्तत्वं प्रत्यक्षतः सिद्धमित्युक्तम् । तेन देश-
कालान्तरे घटजातीयादेव बुद्धिमदनुमानम् । यदा तु प्रासादजातीयकमपि बुद्धिमद्वेतुक-
मेकत्र पृथगवधार्यते तदा तज्जातीयादपि बुद्धिमत्सिद्धिः । एवं तज्जातीयसरा[3]बोध-
रुचनशक्यपटकेयूरप्रभृतेः कार्यवत्वाद् बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन पृथक् पृथगवधारिताद् बुद्धिमदनु-
मानमनवधम् ।

अमुमेवार्थमभिसन्धायाचार्यपादैरभिहितम् ।

सिद्धं यावृर्गधिष्ठातृभावाभाषानुवृत्तिम् ।

सन्निवेशादि तद्युक्तं तस्माद् यवनुमीयते ॥

[प्र. बा. I. 12]

इति । एवं घटपटपर्वतादीनां कार्यत्ववस्तुत्वादिभिर्धर्मैः[4]सं सजातीयत्वेऽपि अवान्तरं घट-
पटपर्वतत्वादिजातिभेदमावाय लोकस्य व्याप्तिग्राहकं प्रत्यक्षं प्रवर्तत इति दर्शयितुं संबन्धहार-
प्रगल्भपुरुषबुद्धयपेक्षया यद्दर्शनादक्रियादर्शिनोऽपि कृतबुद्धिर्भवतीत्युक्तम् । न तु शास्त्र-
परबुद्धिपुरुषापेक्षया । तथा हि शास्त्रसंस्काररहितस्य व्यवहारप्रगल्भस्य[5]पुरुषस्य
देवकुलजातीयकं पुरुषपूर्वकतयावधारितवतो नगराद्वनं प्रविष्टस्य पर्वतदेवकुलयोर्दर्शने तयोर्द्व-
योद्व्यक्रियादर्शिनोऽपि देवकुले कृतबुद्धिर्भवति न पर्वते । तदनयोर्देवकुलपर्वतयोः कार्य-
त्वादिना एकजातित्वेऽपि कृतबुद्धिर्भावाभावो न तयोः पर्वतदेवकुलत्वलक्षणवान्तर[6]जाति-
भेदमनवस्थाप्य स्थातुं प्रभवतः । जातिभेदे च सिद्धे देवकुलजातीये व्याप्तेर्ग्रहणात् न
पर्वतजातीयस्य, न च प्रासादजातीयस्य व्याप्तिसिद्धिरिति । न ततो बुद्धिमदनुमानम् ।
यदा तु प्रासादस्यापि पृथग् व्याप्तिग्रहः तदा तज्जातीयादपि बुद्धिमदनुमानमस्तु । न कृति-
धरादिजातीयस्य स्वप्नेऽपि व्याप्तिग्रहः । श्रीडापर्वतादेर्नाममात्रा[30b.1]भेदेऽपि पर्वता-
दिभिरेकान्ततो भिन्नस्वरूपत्वात् । यच्च पृष्ठं केयं कृतबुद्धिरित्यादि । तत्र कृति-
साध्यबुद्धिरेवेति ब्रूमः । यच्चात्रोक्तं साध्यबुद्धिरपि यदि गृहीतव्याप्तिकस्य सा भवत्येव ।
अथागृहीतव्याप्तिकस्य किमन्यत्रापि सा भवन्ती दृष्टेति ।

अत्रोच्यते । गृहीतव्याप्तिकस्यानुमानं भवति, अगृहीतव्याप्तिकस्य न
भवतीत्यत्रास्माकं न काचिद्विप्रतिपत्तिः । केवलं गृ[2]हीतव्याप्तिकोऽस्मिन् विषये न
सम्भवतीति ब्रूमः । उक्तक्रमेण व्यतिरेकसिद्धेर्यवहारिकप्रत्यक्षेण कार्यत्वस्य व्याप्तत्वा-
निवृत्त्यात् । तस्मादवान्तरजातिभेदप्रसिद्धयर्थं व्यवहारिकपुद्गलपेक्षयैवस्या बुद्धेर्भावाभावा-
बुक्तौ । जातिभेदे च प्रयोजनं पूर्वमेव प्रतिपादितम् ।

यद्यप्यत्र निपुनम्मन्येन वाचस्पतिना कथितं[3] तत् किं कार्यजातीयं प्रासादादि
बुद्धिमद्वेतुकं न दृष्टं येनोत्पत्तिमत्तनुभुवनादि तथा न स्यात् । न चानु तज्जातीयकत्वे

कश्चिद्विशेष इति । तदसङ्गतम् । तथा हि भवतु प्रासादपर्वतादीनां कार्यत्वादिना सजातीयत्वम् । तत् न व्यवहारिकप्रत्यक्षेण बुद्धिमद्भ्याप्तं प्रत्येतुं शक्यम् । व्याप्ति-
ग्रहणसमये दृष्टान्ते बुद्धिमदभाव[4]प्रयुक्तस्य कार्यमात्रव्यतिरेकस्य दर्शयितुमशक्यत्वात् ।

तदयं संक्षेपार्थः । कार्यत्वमात्रस्याव्यतिरेकाव्याप्तस्यागमकत्वम् । अत्रान्तरं तु घटप्रासादाविसाधारणं कार्यत्वमात्रमस्माभिरपि न स्वीकृतमेव । यथा तु घटत्वपटत्वादि-
प्रातिस्विकानेकजातिपुरस्कारेण प्रतिष्ठानुमानव्यवस्था । सा चानवद्यमव[5]स्थापितेति ।

सम्प्रति साध्यात्मा विचार्यते । ननु बादिना साधने समुपन्यस्ते तद्ब्रूषणोपन्यासम-
पास्य साध्यस्वरूपविकल्पनं नाम नैयायिकमते निरनुयोज्यानुयोगः । सौगतमते स्वबोषो-
द्भावनं निग्रहस्थानमिति चेत् । तवेतज्जालमजल्पितम् । तथा हि साध्यस्वरूपेऽपरिनिष्ठिते
तदनुसारिणी पक्षस[6]पक्षविपक्षव्यवस्था कुतः । तदसिद्धौ चासिद्धतादयो बोधाः पक्ष-
धर्मतादयश्च गुणा न व्यवस्थिता इत्युक्तम् । नेदानीं हेतोर्बोषगुणं कथेति भूकेन प्रति-
बादिना स्थातव्यम् । तस्माद्वेतोर्बोषोपन्यासायैवेयं साध्यनिवृत्तिरित्ययमेव बाधो स्वमते
निरनुयोज्यानुयोगद्वयणं निग्रहस्थानेन निगूह्यत इति किमत्र निबन्धेन ।

येदेतत् कार्यं[31a.1]त्वं साधनं किमनेन विश्वस्य बुद्धिमन्मात्रपूर्वकत्वं साध्यते ।
आहोस्विकेकत्वविभुत्वसर्वज्ञत्वानित्यत्वादिगुणविशिष्टबुद्धिमत्पूर्वकत्वम् । प्रथमपक्षे सिद्ध-
साधनम् । द्वितीये तु व्याप्तेरभावादनैकान्तिकता ।

ननु सामान्येन व्याप्तौ प्रतीतायामपि पक्षधर्मताबलाद् विशेषसिद्धिः यथाग्नेः
पर्वतायोगव्यवच्छेदाविसिद्धिः । अन्यथा सर्वानुमानोच्छेदः । अनुमानद्वेषी[2]द्वेषं
जल्पति ।

¹अनुमाभङ्गपञ्चोऽस्मिन् निमग्ना बादिबन्तिनः ।

विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता ॥

अत्रोच्यते । सिध्यत्येव पक्षधर्मताबलतो विशेषः । न तु सर्वः । येन हि
विना ²पक्षस्य[3]साधनं नोपपद्यते स विशेषः सिध्यतु । यथा बल्लोरेव पर्वतवर्तित्वादि-
विशेषो न पञ्चवर्णशिक्षाकलापकमनीयः । न[3]च गिरीणां तरूणां कार्यत्वं कर्तुरेकत्व-
विभुत्वसर्वज्ञत्वादिकमन्तरेण नोपपद्यते । तद्वितरेज्जपि दर्शनात् । तस्मात्

पक्षायोगव्यवच्छेदभेदमात्रे न³ द्वयणम् ।

द्वैतसिद्धयन्वयाभावावतिरिक्ते तु द्वयणम् ॥

यद्येव⁴ स्वस्वरूपोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनाभिन्न एव कर्ता साध्यते । स्वरूपमिह
च द्वयणकं कार्यम्⁵ । उपादानमिह परमाणुजाति च[4]गुष्टयम् । उपकरणं समस्तकोत्र-

1. अनुमानभ⁰ Ms.

2. पक्षाक्ष⁰ Ms.

3. भेदमात्रे भेदेन Ms.

4. स्वरूपो added later.

5. स्वरूप...कार्यं added later.

समस्तविधवर्षाणां । सम्प्रदानं क्षेत्रज्ञाः । दानयं भगवान् स्वकर्मभिर[मि]प्रति ।
प्रयोजनं सुखदुःखोपभोगः क्षेत्रज्ञानाम् । एवम्भूते बुद्धिमति साध्ये कुतः सिद्धसाधनम् ।
न चाभ्यासिः । कुलालदृष्टान्तेन उपादानाद्यभिज्ञस्य सम्भवात् ।

तथा च वाचस्पतिः प्रमाणयति ।

विवा[5]दाध्यासितास्तनुगिरिसागरादयः उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकाः । कार्यत्वात् ।

यद्यत्कार्यं तत्तदुपादानाद्यभिज्ञकर्तृकम् । यथा प्रासादादि ।

तथा च विवादाध्यासितास्तन्वादयः ।

तस्मात्तथेति ।

एवमतः साधनावुपादानाद्यभिज्ञकर्तृमात्रं प्रसाध्य तस्य सर्वज्ञत्वसाधनाय वाचस्पतिरेव¹
पुनरपीवमाह । भवतु ता[6]वदुपादानाद्यभिज्ञकर्तृमात्रसिद्धिः । पारिशेष्यात् तु व्यतिरेकि ।
द्वितीयान्धोऽनुमानाद्विशेषसिद्धिः । तथा हि ।

तनुभुवनाद्युपादानाद्यभिज्ञः कर्ता नाऽनित्यासर्वविषयबुद्धिमान् ।

तत्कर्तुस्तदुपादानाद्यनभिज्ञत्वप्रसङ्गात् ।

नह्येवम्बन्धस्तदुपादानाद्यभिज्ञो यथाऽस्मदादिः² ।

तदुपादानाद्यभिज्ञश्चायम् ।

त[31b. 1]स्मात्तथेति ॥

नो खलु परमाणुभेदान् क्षेत्रज्ञसमवायिनश्च कर्माशयभेदानपरिमेयानन्यः शक्तो ज्ञातुमुत
साधुगीश्वरादिति ।

अत्रोच्यते । यावन्ति वृषणुकानि भिन्नदेशकालस्वभावानि कार्याणि सन्ति तेषु
सर्वेष्वेव किमेक एव बुद्धिमान् व्याप्रियते । अनेको वा । यद्वा स्वस्वविषयमात्रोपादानादि-
वेदिनः परस्परव्यापारानभिज्ञा भिन्नदेशकाल[2]स्वभावाः प्रतिवृषणुकमन्यान्य एव बुद्धि-
मस्तो व्याप्रियन्ते इति त्रयः पक्षाः ।

न तावत् प्रथम पक्षः । देशकालस्वभावभिन्नानां सर्वेषां वृषणुकानां कर्तुरेकत्वासिद्धेः ।
अथैकत्वसाधनाय कार्यलिङ्गाविशेषादित्याद्यपि साधनमुपन्यस्तं तवसङ्गतम् । धूमलिङ्गा-
विशेषेऽपि ह्यग्नेरेकत्ववत् । तत्रापि तच्छङ्कासम्भवात् । [3]³ सति लिङ्गाविशेषादिति
तु दृष्टान्तोऽस्मान् प्रत्यसिद्ध एव । तस्माद् यथा मया नानात्वसाधनाय प्रसाधनं वक्ष्यं
तथा त्वयाप्येकत्वसाधनाय साधनमभिधानीयम् ।

अथ मन्यतेऽनेकत्वसाधनाभावादेकत्वसिद्धिरिति । यद्येकमेकत्वसाधनाभावादेकत्वमेव
किं नावगच्छसि ।

अथप्युक्तम् । एकत्वे तु न प्रमाणा[4]न्तरमन्वेष्टव्यमेकस्य कर्तृभावे वस्तुत्वां
अप्यहस्यमनसमित्यादि । तदपि चिन्त्यताम् । बहुभिः करणे युगपत्कार्यानुत्पत्तिरिति किं

भिन्नदेशकालानां कार्याणामनुत्पत्तिविवक्षिता । एकस्यैव वा महावयविनः कितिघटाविरूपस्य । तत्र एकस्मिन्नपि कार्ये बहुभिः करणे उत्पत्तिविरोधि[नं] न पदयामः । बहूनां परस्य[5]रं वैमत्यनिमयाभावात् । परस्परव्याघातपुरुषत्वयोर्द्विविधस्यापि विरोधस्यासम्भवात् । पुरुषत्वं हि अपुरुषत्वेन विरुद्धम् । नतु परस्परव्याघातेन ।

ये त्वनन्तवेशकालस्वभावभेदभिन्नास्तेषु सुतरामेवानेकव्यापारनिषेधोऽसम्भवीति द्वितीयोपि पक्षो व्युदस्तः । न च कर्तुरेकत्वेन दृष्टा व्याप्तिसिद्धिः । [6] अनेकेनापि स्वतन्त्रेण स्वस्वप्रयोजनार्थिना ग्रामप्रविष्टहरिणादिमारुच्येककार्यदर्शनात् । तस्यापि पक्षीकरणे एककर्तृपूर्वकाभिमतस्यापि पक्षीकरणे आत्मकर्तृपूर्वकत्वमस्तु । तदेवं न सर्वद्वयणुकानां कर्तुरेकत्वसिद्धिः । तथा चोक्तम् ।

एककर्तृत्वं सिद्धौ तु सर्वज्ञत्वं किमाश्रयम्¹ ।

अतएव द्वितीयोऽपि पक्षः क्षीणः । सर्वेषु द्वयणुकेष्वेकस्यापि कर्तुरप्रवृत्तौ बहूनां सुतरामप्रवृत्तेः ।

तृतीय[32a.1]स्तु पक्षो यदि भवेत् तदा स्वस्वव्यापारविषयमात्रोपादानाद्यभिन्नत्वेऽपि नैकः कश्चित् सर्वज्ञः सिध्यति । न च ज्ञानं सत्सामात्रेण कतिपयातीन्द्रियदर्शनवत् । सर्वार्थग्रहणं येन तदभेदात् प्रस्तुतपरमाणुवत् सर्वस्यैवाविशेषेण ग्रहणात् सर्वज्ञता स्यात् । अनुमानतो हि कतिपयातीन्द्रियदर्शने सिद्धेऽपीन्दवरस्य तत्कारणयोगित्वं निश्चीयते । न तु ज्ञानसत्सामात्रेण प्रकारान्तरेणेति निश्चय इति कुतः सर्वज्ञता ।

नन्वतीन्द्रियं परमाण्वादिकं जानतो न कथं सार्वज्ञमिति चेत् । तत् किमिदानीमसर्वदर्शित्वेऽप्यतीन्द्रियदर्शनमात्रेण सर्वज्ञताप्रत्याशा । एवमेवेति चेत् । हन्त यदि नाम ग्यायविहस्तेन त्वया ईदृशो हस्तसमारचितः सर्वज्ञः परिभाषितस्तथाप्यन्येषामपारदूररे[3] शकालवर्तिनां द्वयणुकादीनामुपादानादिविषयानुषान्धप्रत्ययस्य परमपुरुषार्थावेदिनो वा लोकेः प्रामाणिकैश्च नास्य सार्वज्ञ्यमनुमन्यते ।

अस्माकन्तु नातीन्द्रियदर्शितात्रे प्रदेवः । एवं च कर्तुरेकत्वासिद्धौ व्यतिरेक्यपि हेतुरसमर्थः । विश्वेषामेकस्य कर्तुरसिद्धौ तदुपादानाद्यभिन्नभावस्य सिद्धत्वात् । यच्च यन्मात्र[4] कारः स तन्मात्रोपादानाद्यभिन्नो भवन् सर्वज्ञः । अनेकाश्रयेणापि उपादानाद्यभिन्नसामान्यस्य चरितार्थत्वात् तदेवमुपादानाद्यभिन्नपुरुषमात्रसिद्धावपि नैकत्वसर्वज्ञत्वादि-विशिष्टपुरुषविशेषसिद्धिः । पुरुषमात्रे च सिद्धसाधनमुक्तम् । बुद्धिमन्मात्रपूर्वकतामिच्छतामुपादानाद्यभिन्नबुद्धिमत्पूर्वकत्वे सा[5]प्ये कथं सिद्धसाधनमिति चेत् । न तदपेक्षया सिद्धसाध्यताया जनितत्वात् केवलमसिद्धोद्दारेऽभिमत² विशेषे सिद्धेऽपि नैयायिकस्यापि नाभिमतसिद्धिरिति ब्रूयः ।

सौगतस्य तावदनिष्टसिद्धिरिति चेत् । न स्वाभिमतसाध्यसाधनेनैव हि परस्यानिष्टमपि साधनीयम् । अन्यथा मातृशोकस्मरणादिनापि तदनिष्टसिद्धिः स्यादिति ।

1. तथा....किमाश्रयम् marginal addition, separate hand.

2. केवलमस्मिद्धद्वारेभि Ms.

अस्य संप्रहः ।

परेष्टसिद्धिर्नपरेष्टबाधकं प्रसाधने वेदनयत्नमात्रयोः ।

अनन्वयोऽभीष्टविशेषसाधने विपक्षसन्वेहसहन्तु साधनम् ॥

साध्यचिन्ताधिकारस्तृतीयः ॥

एवमन्येऽपि हेतवो यथायोगमभ्युह्य दूषणीयाः । तदेवं तावदीश्वरस्य सद्ब्यवहारो निषिद्धः । असद्ब्यवहारार्थं तु तल्लक्षणविलक्षणक्षणभङ्गसाधकं सत्तादिसाधनमेव द्रष्टव्यमिति ॥

[32a.1] इत्यबोधजनकतृविकल्पव्यापि मोहतिमिरप्रतिरोधि ।

रत्नकीर्तिरचनामलरम्यज्योतिरस्तु विरमप्रतिरोधि ॥

अपोहसिद्धिः

[32b1] अपोहशब्दार्थो¹ निरुच्यते । ननु कोऽयमपोहो नाम । किमिदं² मन्यस्मादपोह्यते । अस्माद् बाऽन्यद³पोह्यते । अस्मिन् बान्यदपोह्यत इति व्युत्पत्त्या विजातिव्यावृत्तं बाह्यमेव विवक्षितम् । बुद्ध्याकारो वा । यदि वा अपोहनमपोह इत्यन्यव्यावृत्तिमात्रं इति त्रयः पक्षाः ।

न तावदादिमौ पक्षौ । अपोहनाम्ना विधेरेव विवक्षितत्वात् । अन्तिमोऽप्यसंगतः । प्रतीति-
बाधितत्वात् । तथा हि पर्वतोद्देशे बह्विरस्तीति शाब्दी प्रतीतिविधिरूपमेवोल्लिखन्ती लक्ष्यते ।
नानग्निर्न भवतीति निवृत्तिमात्रमामुख्यन्ती । यच्च प्रत्यक्षबाधितं न तत्र साधनान्तरावकाश
इत्यतिप्रसिद्धम् ।

अथ यद्यपि निवृत्तिमहं प्रत्येमीति न विकल्पः । तथापि निवृत्तपदार्थोल्लेख एव निवृ-
त्त्युल्लेखः । न ह्यनन्तर्भावितविशेषणप्रतीतिविशिष्टप्रतीतिः । ततो यथा सामान्यमहं प्रत्ये-
मीति विकल्पाभावेऽपि साधारणाकारपरि⁴स्फुरणाद् विकल्पबुद्धिः सामान्यबुद्धिः परेषां, तथा
निवृत्ति⁵प्रत्ययाक्षिप्ता निवृत्तिबुद्धिरपोहप्रतीतिव्यवहारमातनोतीति चेत् ।

ननु साधारणाकारपरिस्फुरणे विधिरूपतया यदि सामान्यबोधव्यवस्था, तत् किमायात-
मस्फुरदभावाकारे चेत्तसि⁶निवृत्तिप्रतीतिव्यवस्थायाः । ततो निवृत्तिमहं प्रत्येमीत्येवमाकारा-
भावेऽपि निवृत्त्याकारस्फुरणं यदि स्यात् को नाम निवृत्तिप्रतीति⁷स्थितिमपलपेत् । अन्यथा-
ऽस्तीति प्रतिभासे तत्प्रतीतिव्यवहृतिरिति गवाकारेऽपि चेत्तसि तुरगबोध इत्यस्तु ।

अथ विशेषणतया अन्तर्भूता निवृत्तिप्रतीतिरित्युक्तम् । तथापि यद्यगवापोह इतीदृशा-
कारो विकल्पस्तदा विशेषणतया तदनुप्रवेशो भवतु किन्तु गौरिति प्रतीतिः । तदा च सतोऽपि
निवृत्तिलक्षणस्य विशेषणस्य तत्रानुत्कलनात् कथं तत्प्रतीतिव्यवस्था ।

अथैवं मतिः । यद् विधिरूपं स्फुरितं तस्य परापोहोऽप्यस्तीति तत्प्रतीतिरुच्यते । तथापि⁸
सम्बन्धमात्रमपोहस्य । विधेरेव⁹ साक्षान्निर्भासी । अपि चैवमध्यक्षस्याप्यपोहविषयत्व-
मनिवार्यम् । विशेषतो विकल्पादेकव्यावृत्तोल्लेखिनोऽल्लिखितान्यव्यावृत्तमीक्षमाणस्य । तस्माद्वि-
ध्याकारावप्रहादध्यक्षवद् विकल्पस्यापि विधिविषयत्वमेव नान्यापोहविषयत्वमिति कथम् [33a]
पोहः शब्दार्थो घुष्यते ।

1. अपोहः शब्दा S.	2. इदं ⁰ omitted T.	3. अन्यद् omitted T.
4. परि omitted T.	5. निवृत्त ⁰ T.	6. निवृत्त T.
7. प्रतीति omitted S.	8. तथापि S.	9. विधे ⁰ T.

अत्राभिधीयते । नास्माभिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोऽभिप्रेतः । नाप्यप्यव्यावृत्तिमात्रम् । किन्त्वन्यापोहविशिष्टो विधिः शब्दानामर्थः । ततश्च न प्रत्येकपक्षोपनिषत्तिबोधावकाशः ।

अतु गोः प्रतीतो न तदात्मापरारम्भेति सामर्थ्यादपोहः पञ्चाशद्विधीयत इति विधिवादिनां मतम् । अन्यापोहप्रतीतो वा सामर्थ्यादन्यापोहोऽवधार्यते इति प्रतिषेधवादिनां मतम् । तदनुवन्तरम् ।

प्राथमिकस्यापि प्रतिपत्तिः¹ क्रमादर्शनात् । न हि विधिं प्रतिपन्न कश्चिदर्थोपपत्तिः पञ्चादपोह² भवगच्छति । अपोहं वा प्रतिपद्यान्यापोहम् । तस्माद् गोः प्रतिपत्तिरित्वन्यापोहप्रतिपत्तिरुच्यते । यद्यपि चान्यापोहशब्दानुल्लेख उक्तस्तथापि नाप्रतिपत्तिरैव विशेषणभूतस्यान्यापोहस्य । अगवापोह एव गोशब्दस्य निवेशितत्वात् । यथा नीलोत्पले निवेशितादिनीवरशब्दाग्निलोत्पलप्रतीतो तत्काल एव नीलिमस्फुरणमनिवार्य तथा गोशब्दादप्यगवापोहे निवेशिताद्⁴ गोप्रतीतो तुल्यकालमेव विशेषणत्वाद्गो⁵ऽपोहस्फुरणमनिवार्यम् । यथा प्रत्यक्षस्य प्रसङ्गा रूपाभावग्रहणमभावविकल्पोत्पादनशक्तिरेव तथा विधिविकल्पानामपि तदनुरूपानुष्ठानवान⁶ शक्तिरेवाभावग्रहणमभिधीयते । पर्युदासरूपाभावग्रहणं तु नियतस्वरूपसम्बन्धनमुभयोरविशिष्टम् । अन्यथा यदि शब्दादर्थप्रतिपत्तिकाले कमिन्नो न परापोहः कथमन्यपरिहारेण प्रवृत्तिः । ततो गां वधानेति चोदितोऽवबादीनपि वध्नीयात् ।

यदप्यबोधद् वाचस्पतिः⁷ जातिमत्यो व्यक्तयो विकल्पानां शब्दानां च मोक्षरः । तस्मै च तद्वतीनां रूपमतज्जातीयपरावृत्तिमित्यतस्तदवगतं गां वधानेति चोदितोऽवबादीन्⁸ वध्नाति । तदप्यनेनैव निरस्तम् । यतो जातेरधिकार्याः प्रक्षेपेऽपि व्यक्तीनां रूपमतज्जातीयपरावृत्तिमेव⁹ चेत्, तदा तेनैव रूपेण शब्दविकल्पयोर्विषयीभक्त्यनीनां कथमतद्व्यावृत्तिपरिहारः ।

अथ न¹⁰ विजातीयव्यावृत्तं व्यक्तीकृतं तथाप्रतीतं वा तदा जातिप्रसाद एव इति कश्चमर्थतोऽपि तदवगतिरित्युक्तप्रायम् ।

अथ जातिबलादेवान्यतोऽप्यवृत्तम् । भवतु जातिबलात्¹¹ स्वहेतुपरम्पराबलाद् बाल्यव्यावृत्तम् । उभययापि व्यावृत्ताप्रतिपत्तौ व्यावृत्तिप्रतिपत्तिरस्त्येव ।

न चागवापोहे गोशब्दसङ्केतविधावन्योन्या[33b] अयबोधः । सामान्ये तद्वति वा संकेतेऽपि तद्वोधावकाशात् । न हि सामान्यं नाम सामान्यमात्रमभिप्रेतम् । तुरगेऽपि गोशब्दसंकेतप्रसङ्गात् । किन्तु गोत्वम् । तावता च स एव बोधः । गवादिपरिज्ञाने गोत्वसामान्यापरिज्ञानात् । गोत्वसामान्यापरिज्ञाने गोशब्दवाच्यापरिज्ञानात् ।

1. प्रतीतिक्रमा T.	2. दर्शमव S.	3. प्रतीति ⁰ T.
4. निवेशितत्वाद् T.	5. गोऽ ⁰ omitted T.	6. दान omitted T.
7. ना. टी. p. 684.	8. अदवादीन् T.	9. व्यावृत्त T.
10. विजातिग्या T.	11. देवा...जातिबलात् omitted T.	

तस्मादेकपिण्डदर्शनपूर्वको यः सर्वव्यक्तिसाधारण इव बहिरध्यस्तो विकल्पबुद्ध्याकारः
तत्राद्यं गौरिति संकेतकरणे नेतरेतराश्रयबोधः ।

अभिमतं च गोशब्दप्रवृत्तावगोशब्देन शेषस्याप्यभिधानमुचितम् । न चान्यापोढा¹
भ्यापोह्योर्विरोधो विशेष्यविशेषणभाव क्षतिर्वा परस्परव्यवच्छेदाभावात् । सामानाधिकरण्य-
सङ्गावात् । भूतलघटाभाववत् । स्वाभावेन हि विरोधो न पराभावेनेत्यावालप्रसिद्धम् ।
एव² पन्थाः श्रुतमुपतिष्ठत इत्यत्राप्यपोहो गम्यत एव । अप्रकृत-³
पन्थान्तरापेक्षया एव एव श्रुतप्रत्यनीकानिष्ठस्थानापेक्षया श्रुतमेव । अरभ्यमार्गवद् विच्छे-
दाभावादुपतिष्ठत एव । सार्यदूतादिव्यवच्छेदेन पन्था एवेति प्रतिपदं व्यवच्छेदस्य सुल-
भत्वात् । तस्मादपोहधर्मणो विधिरूपस्य शब्दादवगतिः । पुण्डरीकशब्दादिव श्वेतिमविशि-
ष्टस्य पद्यस्य ।

यद्येवं विधिरैव शब्दार्थो वक्तुमुचितः कथमपोहो गीयत इति चेत् । उक्तमत्रापोहशब्दे-
नान्यापोहविशिष्टो विधिरुच्यते । तत्र विधौ प्रतीयमाने विशेषणतया तुल्यकालमन्यापोहप्रती-
तिरिति ।⁴

• न चैवं प्रत्यक्षस्याप्यपोहविषयत्वव्यवस्था कर्तुमुचिता । तस्य शाब्द⁵प्रत्यस्येव वस्तु-
विषयत्वे विवादाभावात् । विधिशब्देन च⁶ यथाऽववसायमतद्रूपपराबुद्धौ बाह्योऽर्थोभिमतः ।
यथाप्रतिभासं बुद्ध्याकारश्च । तत्र बाह्योऽर्थोऽध्यवसायादेव शब्दवाच्यो व्यव-
स्थाप्यते । न स्वलक्षणपरिस्फूर्त्या । प्रत्यक्षवद्देशकालावस्थानियतप्रत्यक्तत्त्वलक्षणस्फुर-
णात् । यच्छास्त्रम्

शब्देनाव्यापृताक्षस्य बुद्ध्यावप्रतिभासनात् ।

अर्थस्य दृष्टाविव

इति । इन्द्रियशब्दस्वभावोपायभेदादेकरथैवार्थस्य⁷ प्रतिभासभेद इति चेत् ।⁸अत्राप्युक्तम् ।

जातो नामाश्रयोन्यान्यः चेतसान्तस्य वस्तुतः ।

एकस्यैव कुतो रूपं भिन्नाकारावभासि तत् ॥

[प्र. वा. II. 2. 235]

नहि स्पष्टास्पष्टे द्वे रूपे परस्परविरुद्धे एकस्य वस्तुनः स्तः । यत⁹ एकेनेन्द्रियबुद्धौ प्रति-
भस्तेतल्येन विकल्पे । तथा [34a] सति वस्तुन एव भेदप्राप्तेः । नहि स्वरूपभेदा-
दपरो वस्तुभेदः । न च प्रतिभासभेदादपरः स्वरूपभेदः । अन्यथा त्रैलोक्यमेकमेव वस्तु
स्यात् ।

दूरासन्नदेशवर्तितयोः पुरुषयोरेकत्र शास्त्रिणि स्पष्टास्पष्टप्रतिभासभेदेऽपि न साक्षिभेद
इति चेत् । न ब्रूमः प्रतिभासभेदो भिन्नवस्तुनियतः । किन्त्वेकविषयत्वाभावनियत इति ।

1. पोहा T.

2. अर्थ T.

3. प्रवृत्त T.

4. इति omitted T.

5. शब्द T.

6. च omitted T.

7. अर्थस्य omitted S.

8. तत्रा T.

9. यदेकेने T.

ततो यत्रार्थक्रियाभेदादिसच्चिबः प्रविभासभेदस्तत्र वस्तुभेदः, घटवत्¹ । अन्यत्र पुनर्निय-
मेनैकविषयतां परिहरतीत्येकप्रतिभासो भ्रान्तः ।

एतेन यदाह वाचस्पतिः ।

न च शब्दप्रत्यक्षयोर्वस्तुगोचरत्वे प्रत्ययाभेदः कारणभेदेन पारोक्ष्यापारोक्ष्यभेदोपपत्ते-
रिति तन्नोपयोगि । परोक्षप्रत्ययस्य वस्तुगोचरत्वासमर्थनात् । परोक्षताश्रयस्तु कारणभेद इन्द्रिय-
गोचरग्रहणविरहेणैव कृतार्थः । तन्न । शाब्दे प्रत्यये स्वलक्षणं परिस्फुरति । किं च स्वल-
क्षणात्मनि वस्तुनि वाक्ये सर्वात्मना प्रतिपत्तेः², विधिनिबेधयोरयोगः । तस्य हि सद्भावे-
ऽस्तीति व्यर्थम् । नास्तीत्यसमर्थम् । असद्भावे तु³ नास्तीति व्यर्थम् । अस्तीत्यसमर्थम् ।
अस्ति चास्त्यादिपद प्रयोगः । तस्मात्⁴शाब्दादिप्रतिभासस्य बाह्यार्थभावाभावसाधारण्यं न
तद्विषयतां क्षमते ।

यच्च वाचस्पतिना जातिमद्ध्यव्यक्तिवाच्यतां स्ववाच्यं⁵ प्रस्तुत्यान्तरमेव न च शब्दार्थस्य
जातेर्भावाभावसाधारण्यं नोपपद्यते । सा हि स्वरूपतो नित्यापि देशकालविप्रकीर्णनेकव्य-
वस्थाश्रयतया भावाभावसाधारणीभवन्नस्तिनास्ति सम्बन्ध⁶योऽयथा । वर्तमानव्यक्तिसम्बन्धिता
हि जातेरस्तिता । अतीतानागतव्यक्तिसम्बन्धिता च नास्तितेति सन्धिधव्यतिरेकित्वावने-
कान्तिकं भावाभावसाधारणम् । अन्यथासिद्धं वेति विकल्पितम्⁷ । तदप्रस्तुतम्⁸ । तावता
तावन्न प्रकृतक्षतिः । जातो भारं न्यस्यता स्वलक्षणवाच्यत्वस्य स्वयं स्वीकारात् ।
किञ्च सर्वत्र पदार्थस्य⁹स्वलक्षणस्वरूपेणैवास्तित्वादिकं चिन्त्यते । जातेस्तु वर्तमानादिव्यक्ति-
सम्बन्धोऽस्तित्वादिकमिति तु बालप्रतारणम् । एवं जातिमद्ध्यव्यक्तिवचनेऽपि दोषः ।
व्यक्तेरवेत् प्रतीतिसिद्धिः जातिरचिका प्रतीयतां मा वा । न तु व्यक्तिप्रतीतिदोषान्मुक्तिः ।

एतेन यदुच्यते कीमारिलैः सभागत्वादेव वस्तुनो न साधारण्यदोषः । वृक्षत्वं ह्यनिर्वा-
रितभावाभावं शब्दादवगम्यते । तद्योरन्यतरेण शब्दान्तरावगतेन सम्बध्यत इति ।
तदप्यसङ्गतम् । [34b] सामान्यस्य नित्यस्य प्रतिपत्तावनिर्धारितभावाभावत्वायोगात् ।

यच्चेदम् । न च प्रत्यक्षस्येव शब्दानामर्थप्रत्यायनप्रकारो येन तद्वृष्ट इवास्त्यादिशब्दा-
पेक्षा न स्यात् । विचित्रशक्तित्वात् प्रमाणानामिति । तदप्यैन्द्रियकशब्दप्रतिभासयो-
रेकस्वरूपग्राहित्वे भिन्नावभासदूषणेन दूषितम् । विचित्रशक्तित्वं च प्रमाणानां साक्षात्काराध्य-
वसायाभ्यामपि चरितार्थम् । ततो यदि प्रत्यक्षार्थप्रतिपादनं शाब्देन तद्वदेवावभासः स्यात् ।
अभवद्वच्च न तद्विषयस्यापनं क्षमते ।

तनु वृक्षशब्देन वृक्षत्वावो ज्ञेयते सत्त्वाद्यज्ञानिश्चयनार्थं¹⁰मस्त्यादिपदप्रयोग इति चेत् ।

1. घटवत् omitted T.
2. ^०पत्ते विधे T.
3. तु omitted S.
4. शब्द^० S.
5. स्वभावतयैव T.
6. त्रसयादिसम्ब T.
7. विलपित^० T.
8. तदप्रस्तुतम् omitted S.
9. स्वलक्षण omitted T.
10. निश्चयार्थम् T.

निरंशत्वेन प्रत्यक्षसमधिगतस्य स्वलक्षणस्य कोऽवकाशः पदान्तरेण । धर्मान्तरविधिविषे-
धयोः प्रमाणान्तरेण वा ।

प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणान्तरापेक्षा दृष्टेति चेत् ।

भवतु तस्यानिश्चयात्मकत्वा¹दनभ्यस्तस्वरूपविषये । विकल्पस्तु स्वयं निश्चयात्मको
यत्र ग्राही तत्र किमपरेण । अस्ति च शब्दलिङ्गान्तरापेक्षा । ततो न वस्तुस्वरूपग्रहः ।

ननु भिन्ना जात्यादयो धर्माः परस्परं धर्मिणश्चेति जातिलक्षणैकधर्मद्वारेण प्रतीतेऽपि
शास्त्रिणि धर्मान्तरवत्तया न प्रतीतिरिति किं न भिन्नाभिधानाधीनो धर्मान्तरस्य नीलचलो-
चनेस्तरत्वादेरवबोधः ।

तवेतदसङ्गतम् । अल्लङ्घ्यत्वेन स्वलक्षणस्य प्रत्यक्षेऽपि² प्रतिभासात् । वृद्धस्य धर्म-
धर्मि³भेदस्य प्रत्यक्षप्रतिक्षिप्तत्वात् । अन्यथा सर्वं सर्वत्र स्यादित्यतिप्रसङ्गः ।

काल्पनिकभेदाश्रयस्तु धर्मधर्मि⁴व्यवहार इति प्रसाधितं शास्त्रे ।

भवतु वा पारमार्थिकोऽपि⁵ धर्मधर्मिभेदः । तथाप्यनयोः समवायादेर्द्विषितत्वाद्युपकार-
लक्षणैव प्रत्यासत्तिरेषितव्या । एवं च⁶ यथेन्द्रियप्रत्यासत्तया प्रत्यक्षेण धर्मप्रतिपत्तौ सकल-
तद्धर्मप्रतिपत्तिस्तथा शब्दलिङ्गाभ्यामपि वाच्यवाचकादिसम्बन्धप्रतिबद्धाभ्यां धर्मप्रतिपत्तौ
निरवशेषतद्धर्मप्रतिपत्तिर्भवेत् । प्रत्यासत्तिमात्रस्याविशेषात् ।

यच्च वाक्स्पति⁷, न चैकोपाधिना सत्त्वेन⁷ विशिष्टे तस्मिन् गृहीते उपाध्यन्तरविशिष्ट-
स्तद्ग्रहः⁸ । स्वभावो हि ब्रह्मस्योपाधिर्भविष्यते । न तूपाधयो वा विशेष्यत्वं
वा तस्य स्वभाव इति ।

तदपि प्लवत एव । न ह्यभेदाद्युपाध्यन्तरग्रहणमा⁹सञ्जितम् । भेवं पुरस्कृत्यैवोपकारक-
ग्रहणे उपकार्यग्रहणप्रसञ्जनात् । न चाग्निधूमयोः कार्यकारणभाव इव स्वभावत एव धर्म-
धर्मिणोः प्र[35a]¹⁰नियमकल्पनमुचितम् ।

तयोरपि¹¹ प्रमाणासिद्धत्वात् । प्रमाणसिद्धे च स्वभावोपवर्णनमिति न्यायः ॥

यच्चात्र न्यायभूषणेन सूर्यादिग्रहणे तदुपकार्यशेषवस्तुराशिग्रहणप्रसञ्जनमुक्तं, तदभिप्रायानव-
गाहनफलम् । तथा हि त्वन्मते धर्मधर्मिणोर्भेदः, उपकारलक्षणैव च प्रत्यासत्तिस्तदोपकारकग्रहणे
समानवेशस्यैव धर्मरूपस्यैव चोपकार्यस्य ग्रहणमासञ्जितम् । तत्कथं सूर्योपकार्यस्य भिन्नवेशस्य
ब्रह्मान्तरस्य वा दृष्टव्यभिचारस्य ग्रहणप्रसङ्गः सङ्गतः । तस्मादेकधर्मद्वारेणापि वस्तुस्वरूप-
प्रतिपत्तौ सर्वात्मप्रतीतेः¹² इव शब्दान्तरेण विधिविषेधावकाशः । अस्ति च । तस्मात्
स्वलक्षणस्य शब्दविकल्पलिङ्गप्रतिभासित्वमिति स्थितम् ।

1. निश्चयात्मत्वा S.

2. अपि omitted S. 3. धर्म T.

4. धर्मधर्म T.

5. अपि omitted S. 6. च omitted T.

7. सत्त्वे S.

8. विशिष्टतद्⁰ S. 9. ग्रहणं च मा⁰ S.

10. प्रतिपत्तिनियम T.

11. रद्यापि T.

12. प्रतिपत्तेः T.

नापि सामान्यं शाब्दप्रत्ययप्रतिभासि । सरितः पारे गावश्चरन्तीति गवादिशब्दात् सास्नाशुक्लाङ्गुलादयोऽभराकारपरिकरिताः सजातीयभेदापरामर्शनात्¹ संपिण्डित² प्रायाः प्रतिभासन्ते । न च तदेव सामान्यम् ।

वर्णाकृत्यक्षराकारशून्यं गोत्वं हि कथ्यते ।³

[प्र. वा. II. 147]

तदेव च⁴ सास्नाशुक्लादिमात्रमखिलव्यक्तावत्यन्तविलक्षणमपि स्वलक्षणैर्नैकीक्रियमाणं सामान्यमित्युच्यते तादृशस्य बाह्यस्याप्राप्तेश्चान्तिरेवासौ केशप्रतिभासवत् । तस्माद् वासना-वशाद् बुद्धेरेव तदात्मना विवर्तोऽयमस्तु । असदेव वा तद्रूपं स्यात् । व्यक्तय एव वा स्व-जातीय भेदतिरस्कारेणान्यथा भासन्तामनुभवव्यवधानात् । स्मृतिप्रमोदो वाऽभिधीयताम् । सर्वथा निर्विषयः सत्त्वयं सामान्यप्रत्ययः । इव सामान्यवार्ता ।

यत् पुनः सामान्याभावे सामान्यप्रत्ययस्याकस्मिकत्वमुक्तं तदयुक्तम्⁵ । यतः पूर्वपिण्ड⁶ दर्शनस्मरणसहकारिणातिरिच्यमानाविशेषप्रत्ययजनिका सामग्री निर्विषयं सामान्यविकल्पमुत्पादयति । तदेवं न शाब्देप्रत्यये⁷ जातिः प्रतिभाति । नापि प्रत्यक्षे । न चानुमानतोऽपि सिद्धिः । अदृश्यत्वे प्रतिबद्धलिङ्गावशनात् । नापीन्द्रियवदस्याः सिद्धिः ज्ञानकार्यतः कादाचित्कस्यैव निमित्तान्तरस्य सिद्धेः । यदा⁸ पिण्डान्तरे अन्तराले वा गोबुद्धेरभावं दर्शयेत् तदा शावलेयाविसकलगोपिण्डानामेवाभावादभावो गोबुद्धेरुपपन्नमानः कथमर्थान्तरमाक्षिपेत् । अथ⁹ गोत्वादेव गोपिण्डः । अन्यथा तुरगोऽपि गोपिण्डः स्यात् । यद्येवं गोपिण्डादेव गोत्वमन्यथा [35b] तुरगत्वमपि गोत्वं स्यात् । तस्मात् कारणपर-म्परात् एव गोपिण्डो गोत्वं तु भवतु मा वा । ननु सामान्यप्रत्ययजननसामर्थ्यं यद्येकस्मात् पिण्डावभिन्नं तदा विजातीयव्यावृत्तं पिण्डान्तरमसमर्थम् । अथ भिन्नं, तदा तदेव सामान्यम् । नास्मि परं विवाद इति चेत् । अभिन्नैव सा शक्तिः प्रतिवस्तु । यथात्वेकः शक्तस्वभावो भावस्तथाऽन्योऽपि भवन् कीदृशं दोषमावहति । यथा भवतां जातिरेकौऽपि समानध्वनिप्रसवहेतुः, अन्यापि स्वरूपेणैव जात्यन्तरनिरपेक्षा, तथास्माकं व्यतिरपि जातिनिरपेक्षा स्वरूपेणैव भिन्ना हेतुः ।

यत्¹⁰ त्रिलोचनः । अस्वत्वगोत्वादीनां सामान्यविशेषणां स्वाश्रये समवायः¹¹ सामान्यं¹² सामान्यमित्यभिधानप्रत्यययोर्निमित्तमिति ।

यद्येवं व्यक्तीव्यप्यमेव तथाभिधानप्रत्ययहेतुरस्तु । किं सामान्यस्वीकारप्रमादेन¹³ ।

1. वमर्शात् T. .

2. संपिहित T.

3. वक्ष्यते T.

4. च omitted T.

5. तदयुक्तं T, added by a separate hand.

6. पिण्डदण्डदर्शन S.

7. शब्दप्रत्यये S.

8. यदापि S.

9. अथ omitted S.

10. यच्च T.

11. स्वविषयेषु T.

12. सामान्यं omitted T.

13. वचनेन T.

न च समवायः सम्भवी ।

इहेति बुद्धेः समवायसिद्धि-

रिहेति धीश्च द्वयदर्शनेन¹

न च क्वचित् तद्विषये त्वपेक्षा

स्वकल्पनामात्रमतोऽभ्युपायः ।

एतेन सेयं² प्रत्ययानुवृत्तिरनुवृत्तवस्त्वनुयायिनी कथमत्यन्तभेदिनीषु व्यक्तिषु व्यावृत्त-
विषयप्रत्ययभावानुपातिनीषु भवितुमर्हतीत्यूहाप्रवर्तनमस्य प्रत्याख्यातम् । जातिष्वेव
परस्परव्यावृत्ततया व्यक्तीयमानास्वनुवृत्तप्रत्ययेन व्यभिचारात् ।

यत् पुनरनेन विषयं बाधकमुक्तम्, अभिधानप्रत्ययानुवृत्तिः कुतश्चिन्नित्यस्य क्वचिदेव
भवन्ती निमित्तवती । न चान्यन्नित्तमित्यादि । तन्न सम्यक् । अनुवृत्तमन्तरेणाप्यभिधान-
प्रत्ययानुवृत्तेरतद्रूपपरावृत्तस्वरूपाविशेषादवश्यं स्वीकारस्य साधितत्वात् । तस्मात् ।

तुल्ये भेदे³ यथा जातिः प्रत्यासत्त्या प्रसर्पति ।

क्वचिन्नान्यत्र संवास्तु शब्दज्ञाननिबन्धनम् ॥

[प्र. बा. III. 161-2]

यत् पुनरत्र न्यायभूषणोक्तं⁴ न ह्येवं भवति । यथा प्रत्यासत्त्या दण्डसूत्रादेकं⁵ प्रसर्पति
क्वचिन्नान्यत्र संव प्रत्यासत्तिः पुरुषस्कटिकादिषु दण्डिसूत्रिणादिव्यवहारनिबन्धनमस्तु । किं
दण्डिसूत्रादिनेति । तवसङ्गतम् । दण्डिसूत्रयोर्हि पुरुषस्कटिकप्रत्यासन्नयोः दृष्टयोः⁶
दण्डिसूत्रित्वं⁷ प्रत्ययहेतुत्वं नापलप्यते । सामान्यं तु स्वप्नेऽपि न दृष्टम् । तद् यदीवं
परिकल्पनीयं तवा वरं प्रत्यासत्तिरेव सामान्यप्रत्ययहेतुः परिकल्प्यताम् । किं गुर्व्या
परिकल्पनयेत्यभिप्रायापरिज्ञानात् ।

अथेवं जातिप्रसाधकमनुमानभिमोयते । यद्विशिष्टज्ञानं तद्विशेषणग्रहण[36a]नान्त-
रीयकम् । यथा दण्डिज्ञानम् । विशिष्टज्ञानं चेदं गौरयमित्यर्थतः कार्यहेतुः । विशेषणानु-
भवकार्यं हि दृष्टान्ते विशिष्टबुद्धिः सिद्धेति ।

अत्रानुयोगः । विशिष्टबुद्धेर्भिन्नविशेषणग्रहणनान्तरीयकत्वं वा साध्यं विशेषणमात्रानुभव-
नान्तरीयकत्वं वा ।

प्रथमपक्षे पक्षस्य प्रत्यक्षबाधासाधनावधानमवकाशयति । वस्तुप्राहिणः प्रत्यक्षस्योभय-
प्रतिभासाभावात् । विशिष्टबुद्धित्वं च सामान्यहेतु⁸रनेकान्तिकः । भिन्नविशेषणग्रहणमन्तरेणापि
वर्शनात् । यथा स्वरूपवान् घटः । गोत्वं सामान्यमिति वा ।

1. दर्शने स्यात् S.

2. येयं S.

3. तुल्यभेदे S.

4. भूषणेनोक्तं T.

5. सूत्रादि T.

6. दृष्टत्वाद् T.

7. सूत्रिप्रत्यय S.

8. सामान्यं हेतु⁰ S.

द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाधनम् । स्वरूपवान् घट इत्यादिष्वत् गोत्वजातिमान् पिण्ड इति परिकल्पितं भेदमुपादाय विशेषणविशेष्यभावस्येष्टत्वादगोव्यावृत्तानुभवभाववित्वाद् गौरयमिति व्यवहारस्य । तदेवं न सामान्यसिद्धिः । बाधकं च^१ सामान्यगुणकर्माद्युपाधिचकस्य । केवल-
व्यक्तिप्राहकं पटुप्रत्यक्षम् । दृश्यानुपलम्भो वा प्रसिद्धः^२ ।

तदेवं विधिरेव शब्दार्थः । स च बाह्योऽर्थो बुद्ध्याकारश्च विवक्षितः । तत्र न बुद्ध्या-
कारस्य तत्त्वतः सम्बृत्त्या वा विधिनिषेधौ । स्वसंबेदनप्रत्यक्षगम्यत्वात् । अनध्यवसायाच्च ।
नापि तत्त्वतो बाह्यस्यापि विधिनिषेधौ, तस्य शाब्दे^३ प्रत्ययेऽप्रतिभासनात्^४ । अतएव सर्वधर्माणां
तत्त्वतोऽनभिलाष्यत्वम्^५ । प्रतिभासाध्यवसायाभावात् तस्माद् बाह्यस्यैव साम्बृतौ विधिनिषेधौ ।
अन्यथा^६ संव्यवहारहानिप्रसङ्गात् । तदेवं

नाकारस्य न बाह्यस्य तत्त्वतो विधिसाधनम् ।

बहिरेव हि संबृत्त्या संबृत्त्याऽपि तु नाकृतेः ।

एतेन यद् धर्मोत्तरः । आरोपितस्य बाह्यत्वस्य विधि^७निषेधादित्यलौकिकमनागममताकिं-
कीयं कथयति तदप्य^८पहस्तितात् ।

मन्वध्यवसाये यद्यध्यवसेयं वस्तु न स्फुरति तदा तदध्यवसितमिति कोऽर्थः । अप्रति-
भासेऽपि प्रवृत्तिविषयीकृतमिति योऽर्थः ।

अप्रतिभासाविशेषे विषयान्तरपरिहारेण कथं नियतविषयाप्रवृत्तिरिति चेत् ॥

उच्यते । यद्यपि विश्वमगृहीतं तथापि विकल्पस्य नियतसामग्रीप्रसूतत्वेन नियताकारतय,
नियतशक्तित्वात् नियतैव^९ जलादौ प्रवृत्तिः । धूमस्य परोक्षाग्निज्ञानजननवत्^{१०} ।

नियतविषया हि भावाः प्रमाणपरिनिष्ठितस्वभावा न शक्तिसांकर्य^{११}पर्यनुयोगभाजः ।
तस्मात् तदध्यवसायित्व[36b]माकारविशेषयोगात् तत्प्रवृत्तिजनकत्वम् । न च सादृश्याद्वारो-
पेण प्रवृत्तिं धूमः । येनाकारे बाह्यस्य बाह्ये वा आकारस्यारोपद्वारेण दूषणावकाशः । किं
तर्हि^{१२} स्ववासनाविपाकवशादुपजायमानैव बुद्धिरप्यन्यपि बाह्यं बाह्ये^{१३} प्रवृत्तिमातनोतीति
विप्युतैव । तदेवमन्योन्याभाव^{१४}विशिष्टो विजातिव्यावृत्तोऽर्थो विधिः । स एव आपोहशब्दवाच्यः
शब्दानामर्थः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयश्चेति स्थितम् ।

१. च^१ omitted S.

२. सिद्धः T.

३. शाब्द^० T.

४. ०भासात् T.

५. लप्यत्व T.

६. स omitted T.

७. बाह्यत्वविधि^० T.

८. अपि omitted S.

९. नियत एव T.

१०. धूमस्य... वत् omitted in T which adds—यथा बह्वौ धूम घटाद्योरसत्त्वेऽपि धूम
एवोत्पद्यते न घटादिः । Another ms. consulted by the editor of S reads
असदापत्तिवत् । यद्यपि बह्वौ धूमस्य त्रैलोक्यस्याभावस्तथापि ततो धूमस्यैवोत्पादो नान्यस्य ।

११. सांकर्ये T.

१२. स्व omitted T.

१३. S omits प्र

१४. मन्याभाव T.

अत्र प्रयोगः । यद् वाचकं तत्सर्वमध्यवसितातद्रूपपरावृत्तवस्तुमात्रगोचरम् । यथेह कपे
जलमिति वचनम् । वाचकं चेवं गवादिशब्दरूपमिति स्वभावहेतुः । नायमसिद्धः । पूर्वोक्तेन
न्यायेन पारमार्थिकवाच्यवाचकभावस्याभावेऽप्यध्यवसायकृतस्यैव^१ सर्वव्यवहारिभिरवश्य^२
स्वीकर्तव्यत्वात् । अन्यथा सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । नापि विरुद्धः । सपक्षे भावात् ।
न चानैकान्तिकः । तथा हि शब्दानामध्यवसितविजातिव्यावृत्तवस्तुमात्रविषयत्वमनिच्छद्भिः
परैः परमार्थतो

वाच्यं स्वलक्षणमुपाधिरुपाधियोगः

सोपाधिरस्तु यदि वा कृतिरस्तु ब्रुहेः ।

गत्यन्तराभावात् । अविषयत्वे च वाचकत्वायोगात् । तत्र

आद्यन्तयोर्न समयः फलशक्तिहाने-

मध्येऽप्युपाधिविरहात् त्रितयेन युक्तः ॥

तदेवं वाच्यान्तरस्याभावात् विषयवत्स्वलक्षणस्य व्यापकस्य^३ निवृत्तौ विपक्षतो
निवर्त्तमानं वाचकत्वमध्यवसितबाह्यविषयत्वेन व्याप्यत इति व्याप्तिसिद्धिः ।

महापण्डितरत्नकीर्तिपावविर[चि]तमपोहप्रकरणं

समाप्तम्^४ ॥

1. एव omitted S. 2. अवश्यं T. 3. लक्षणव्यापकस्य T.

4. S adds the following:

• शब्दैस्तावन्मुख्यमाख्यायतेऽर्थ-
स्तत्रापोहस्तदगुणत्वेन गम्यः ।
अर्थश्चैकोऽध्यासतो भासतोऽन्यः
स्थाप्यो वाच्यस्तत्त्वतो नैव कश्चित् ।

अपोहसिद्धिः समाप्ता ।

कृतिरिय महापण्डितरत्नकीर्तिपादानाम् ।

क्षणभङ्गसिद्धिः

अन्वयात्मिका

[37b] नमस्ताराय¹ ॥

आक्षिप्तव्यतिरेका या व्याप्तिरूपरूपिणी ।

साधर्म्यवति वृष्टान्ते सत्त्वहेतोरिहोच्यते ॥

यत् सत् तत् क्षणिकम् । यथा घटः । सन्तश्चामी विवादास्पदीभूताः पदार्था इति ।

हेतोः परोक्षार्थप्रतिपादकत्वं हेत्वाभासत्वशङ्कानिराकरणमन्तरेण न शक्यते प्रतिपाद-
यितुम् । हेत्वाभासाच्च असिद्धविरुद्धानैकान्तिकप्रभेदेन² त्रिविधाः ।

तत्र न तावदयमसिद्धो हेतुः । यदि नाम दर्शने दर्शने नानाप्रकारं सत्त्वलक्षणमुक्तमास्ते,
अर्थक्रियाकारित्वं, सत्तासमवायः, स्वरूपसत्त्वं, उत्पादव्ययध्रौव्ययोगित्वं, प्रमाणविषयत्वं,
सबुधलम्भक³प्रमाणगोचरत्वं, व्यपदेशविषयत्वमित्यादि, तथापि किमनेनाप्रस्तुतेनेदानीमेव
निष्पिङ्गुतेन । यदेव हि प्रमाणतो निरूप्यमाणं पदार्थानां सत्त्वमुपपन्नं भविष्यति तदेव वय-
मपि स्वीकरिष्यामः । केवलं यदेतदर्थक्रियाकारित्वं सर्वजनप्रसिद्धमास्ते तत् सत्त्वत्र सत्त्व-
शब्देनाभिसन्धाय साधनत्वेनोपात्तम् । तच्च यथायोगं प्रत्यक्षानुमानप्रमाणप्रसिद्धसद्भावेषु
भावेषु पक्षीकृतेषु प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन प्रतीतमिति न स्वरूपेणाध्यवहारेण वाऽसिद्धि⁴सम्भा-
वनापि ॥

नापि विरुद्धता⁵, सपक्षीकृते घटे सद्भावात् । ननु कथमस्य सपक्षत्वम् । पक्षवदत्रापि
क्षणभङ्गसिद्धेः । न ह्यस्य प्रत्यक्षतः क्षणभङ्गसिद्धिः, तथात्वेनानिश्चयात् । नापि
सत्त्वानुमानतः । पुनर्निदर्शनान्तरा⁶पेक्षायामनवस्थान⁷प्रसङ्गात् । न चान्यदनुमानमस्ति ।
सम्भवे वा तेनैव पक्षेऽपि क्षणभङ्गसिद्धेरलं सत्त्वानुमानेनेति चेत् ।

उच्यते । अनुमानान्तरमेव प्रसङ्गप्रसङ्गविपर्ययात्मकं घटस्य क्षणभङ्गप्रसाधकं प्रमाणान्तर-⁸
मस्ति । तथा हि⁹ घटो वर्तमानक्षणे तावदेकामर्थक्रियां करोति । अतीतानागतक्षणयोरपि
किं तामेवाथक्रियां कुर्यात्, अर्था वा । न वा कामपि क्रियामिति त्रयः पक्षाः ।

नात्र प्रथमः पक्षो युक्तः, कृतस्य करणायोगात् ।

1. नमः समन्तभद्राय S, नमः श्रीलोकनाथाय A.

2. प्र omitted S.

3. लम्भप्र० S.

4. ऽसिद्ध- S.

5. विरुद्धः S.

6. अन्तर omitted T.

7. ०वस्थाप्र S.

8. अन्तर omitted T.

9. हि omitted S.

अथ द्वितीयोऽभ्युपगम्यते^१, तद्विदमत्र विचार्यताम् । यदा घटो वर्तमानक्षणभावि कार्यं करोति तदा किमतीतानागतक्षणभाविन्यपि कार्यं शक्तोऽशक्तो वा । यदि शक्तस्तदा वर्तमानक्षणभावि कार्यवदतीतानागतक्षणभाविन्यपि कार्यं तदेव^२ कुर्यात् । तत्रापि शक्तत्वात् । शक्तस्य च^३ क्षेपायोगात् । अन्यथा वर्तमानक्षणभावितोऽपि कार्यं [38a] स्थाकरणप्रसङ्गात् । पूर्वपरिकालयोरपि शक्तत्वेनाविशेषात् । समर्थस्य च सहकार्येणाप्याश्रयोऽयोगात् । अथाशक्तः । तदैकत्र कार्यं शक्ताशक्तत्वविरुद्धधर्माध्यासात् क्षणविध्वंसो^४ घटस्य दुर्बारप्रसरः स्यात् ।

नापि तृतीयः पक्षः सङ्गच्छते । शक्तस्वभावानुवृत्तरेव । यदा हि शक्तस्य पदार्थस्य^५ विलम्बोऽप्यसह्यस्तदा दूरोत्सारितमकरणम् । अन्यथा वर्तमानिकस्यापि कार्यस्थाकरणं स्यादित्युक्तम् ।

तस्माद् यद् यदा यज्जननव्यवहारपात्रं तत्तदा तत् कुर्यात् । अकुर्वच्च न जननव्यवहारभाजनम् । तदेवमेकत्र कार्यं समर्थतरस्वभावतया प्रतिक्षणं भेदाद् घटस्य सपक्षत्वमक्षतम् ।
* अत्र प्रयोगः ।

यद् यदा यज्जननव्यवहारयोग्यं तत् तदा तज्जनयत्येव । यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यम्^६ ।

अतीतानागतक्षणभावि कार्यजननव्यवहारयोग्यश्चायं घटो वर्तमानक्षणभावि कार्यकरणकाले सकलक्रियातिक्रमकालेऽपीति स्वभावहेतुप्रसङ्गः । अस्य च द्वितीयाविक्षणभावि कार्यकरणव्यवहारगोचरत्वस्य प्रसङ्गसाधनस्य वर्तमानिक कार्यकरणकाले सकलक्रियातिक्रमकाले च घटे र्धमिणि पराभ्युपगममात्रतः सिद्धत्वावसिद्धिस्तावदसम्भविनी ।

नापि विरुद्धता । सपक्षेऽन्तकारणसामग्र्यां सङ्भावसम्भवात् ।

नन्वयं साधारणानेकान्तिको हेतुः । साक्षादजनकेऽपि कुशूलाद्यवस्थितबीजादौ विपक्षे समर्थव्यवहारगोचरत्वस्य साधनस्य दर्शनाविति चेत् । न । द्विविधो हि समर्थव्यवहारः । पारमार्थिक औपचारिकश्च । तत्र यत्पारमार्थिकं जननप्रयुक्तं जननव्यवहारगोचरत्वं तद्विह साधनत्वेनोपासम् । तस्य च कुशूलाद्यवस्थितबीजादौ कारणकारणत्वादौपचारिकजननव्यवहारविषयभूते सम्भवाभावात् कुतः साधारणानेकान्तिकता ।

न चास्य सन्निधयव्यतिरेकिता, विपर्यये बाधकप्रमाणसङ्ख्यात् । तथा हीनं जननव्यवहारगोचरत्वं नियतविषयत्वेन व्याप्तमिति सर्वजनानुभवप्रसिद्धम्^७ । न चेदं निर्निमित्तम् । देशकालस्वभावनियमाभावप्रसङ्गात् । न च जननादव्यभिचित्तमुपलभ्यते । तदव्यव्यतिरेकानुविधानदर्शनाद् ।

१. तदेव^१ T, तदेतद० A.

२. तदेव omitted S, B reads तदापि ।

३. च omitted S.

४. T omits वि ।

५. स्वभावस्य S.

६. स्वकार्यम् omitted T.

७. T omits प्र ।

यदि च जननमन्तरेणापि जननव्यवहारगोचरत्वं स्यात् तदा सर्वस्य सर्वत्र जननव्यवहार इत्यनियमः स्यात् । नि[38b]यतश्चायं प्रतीतः । ततो जननाभावे विपक्षे नियतविषय-त्वस्य व्यापकस्य निवृत्तौ निवर्तमानं जननव्यवहारगोचरत्वं जनन एव विधायमानं व्याप्ति-सिद्धेरनवद्यो हेतुः । न चैव घटो वर्तमानकार्यकरणक्षणे सकलक्रियातिक्रमणे चातीतानागत-क्षणभावि कार्यं जनयति । ततो न जननव्यवहारयोग्यः, सर्वः प्रसङ्गः प्रसङ्गविपर्ययनिष्ठ इति न्यायात् ।

अत्रापि प्रयोगः ।

यद् यदा यत्नकरोति [न] तत्तदा तत्र समर्थव्यवहारयोग्यम् । यथा शाल्यङ्कुरमकुर्वन् कोद्वयः शाल्यङ्कुरे । न करोति चैव घटो वर्तमानक्षणभाविकार्यकरणकाले¹ सकल-क्रियातिक्रमकाले² चातीतानागतक्षणभावि कार्यम् । इति व्यापकानुपलब्धिर्भिनसति समर्थक्षणादसमर्थक्षणम् ।

अत्राप्यसिद्धिर्नास्ति । वर्तमानक्षणभाविकार्यकरणकाले सकलक्रियातिक्रमकाले चातीता-नागत³क्षणभाविकार्यकरणस्यायोगात्⁴ ।

नापि विरोधः । सपक्षे भावात् ।

न चानैकान्तिकता । पूर्वोक्तेन न्यायेन समर्थव्यवहारगोचरत्वजनकत्वयोर्विधिभूतयोः सर्वोपसंहारवत्या व्याप्तेः प्रसाधनात् ।

यत् पुनरत्रोक्तं, यद् यदा यत्न करोति न तत्तदा तत्र समर्थमित्यत्र कः करोत्यर्थः । किं कारणत्वम् । उत कार्यात्पादानुगुणसहकारिसाकल्यम् । आहोस्त्वित् कार्यव्यभिचारः । कार्यसम्बन्धो वेति । तत्र कारणत्वमेव करोत्यर्थः । ततः पक्षान्तरभाविनो दोषा अनभ्युपगमप्रतिहताः ।

न चात्र पक्षे कारणत्वसामर्थ्ययोः पर्यायत्वेन व्यापकानुपलम्भस्य साध्याविशिष्टमभि-धातुमुचितम् । समर्थव्यवहारगोचरत्वाभावस्य साध्यत्वात् । कारणत्वसमर्थव्यवहारगोचरत्वयोश्च वृक्षांशिशपयोरिव व्यावृत्तिभेदोऽस्तीत्यनवसर एवैवंविधस्य भ्रष्टप्रलापस्य ।

तदेवं प्रसङ्ग⁵प्रसङ्गविपर्ययहेतुद्वयबलतो घटे वृष्टान्ते क्षणभङ्गः सिद्धः । तत् कथं सत्त्वावनुमानं वृष्टान्ते क्षणभङ्गसाधकम् नास्तीत्युच्यते । न चैवं सत्त्वहेतोर्वैयर्थ्यम् । वृष्टान्त-मात्र एव प्रसङ्गप्रसङ्ग²²विपर्ययाभ्यां क्षणभङ्गप्रसाधनात् ।

नन्वाभ्यामेव पक्षेऽपि क्षणभङ्गसिद्धिरस्त्विति चेत् । अस्तु को दोषः । यो हि प्रतिपत्ता प्रतिवस्तु यद् यदा यज्जननव्यवहारयोग्यं तत्तदा तज्जनयति इत्यादिकमुपन्यसितु-मनलसस्तस्य तत् एव क्षणभङ्गसिद्धिः । यस्तु [32a] प्रतिवस्तु तन्मयायोपन्यासप्रयासवीहः

1. क्षणे T.

2. क्षणे T.

3. चातीतादि T.

4. ⁰स्यासम्भवात् T.

5. T omits one प्रसङ्ग ।

स हि विकल्पो गृहीतानुसन्धायकोऽतद्रूपसमारोपको वा ।

न प्रथमः पक्षः । एकस्य प्रतिसन्धातुरभावे पूर्वापरग्रहणयोरयोगात् । विकल्पवासनाया एवाभावात् ।

नापि द्वितीयः । मरीचिकायामपि जलविज्ञानस्य¹ प्रामाण्यप्रसङ्गात् । तदेवमन्वयव्यतिरेकयोरप्रतिपत्ते²रर्थाक्रियालक्षणं सत्त्वं सिद्धमिति ॥

किञ्च प्रकारान्तरादपीवं साधनमसिद्धम् । तथा हि । बीजादीनां सामर्थ्यं बीजाविज्ञानात् तत्कार्या³दङ्कुरादेर्वा निश्चेतव्यम् । कार्यत्वं च वस्तुत्वसिद्धौ सिध्यति । वस्तुत्वं च कार्यान्तरात् । कार्यान्तरस्यापि कार्यत्वं वस्तुत्वसिद्धौ । तद्वस्तुत्वं च तदपरकार्यान्तरादित्यनवस्था ।

अथानवस्थाभयात् च⁴ पर्यन्ते कार्यान्तरं नापेक्षते तदा तेनैव पूर्वेषामसत्त्वप्रसङ्गाशङ्कस्याप्यर्थसामर्थ्यं सिध्यति ।

ननु कार्यत्वसत्त्वयोर्भिन्नव्यावृत्तिकत्वात् सत्तासिद्धावपि कार्यत्वसिद्धौ का अतिरिति चेत् ।

तवसङ्गतम् । सत्यपि कार्यत्वसत्त्वयोर्व्यावृत्तिभेदे सत्तासिद्धौ कुतः कार्यत्वसिद्धिः । कार्यत्वं ह्यभूत्वा भावित्वम् । भवनं च सत्ता । सत्ता च सौगतानां सामर्थ्यमेव । ततश्च सामर्थ्यसन्वेहे भवतीत्येव वक्तुमशक्यम् । कथमभूत्वाभावित्वं कार्यत्वं सेत्स्यति । अपेक्षितपरव्यापारत्वं कार्यत्वमित्यपि नासतो धर्मः । सत्त्वं च सामर्थ्यम् । तच्च सन्दिग्धमिति कुतः कार्यत्वसिद्धिः । तवसिद्धौ पूर्वस्य सामर्थ्यं न सिध्यतीति सन्दिग्धासिद्धौ हेतुः ।

तथा विरुद्धोऽप्ययम् । तथा हि क्षणिकत्वे सति न तावदजातस्यानन्वयनिरुद्धस्य वा कार्यारम्भकत्वं सम्भवति । न च निष्पन्नस्य तावान् क्षणोऽस्ति यमुपादाय कस्मैचित् कार्याय व्यापायैत् । अतः क्षणिकपक्ष एवार्थक्रियानुपपत्तेर्विरुद्धता । अथवा विकल्पेन यदुपनीयते तत् सर्वमवस्तु । ततश्च वस्तुत्वात्मके क्षणिकत्वे साध्येऽवस्तूपस्थापयन्नमानविकल्पो विरुद्धः ।

यद्वा सर्वस्यैव हेतोः क्षणिकत्वे साध्ये विरुद्धत्वं देशकालान्तराननुगमे साध्यसाधनभा-
[40a]वाभावात् । अनुगमे च नानाकालमेकमक्षणिकं क्षणिकत्वेन विरुध्यत इति ।

अनेकान्तिकोऽप्ययम्, सत्त्वस्थैर्ययोर्विरोधाभावादिति ।

अत्रोच्यते । यत्तावदुक्तं सामर्थ्यं न प्रतीयत इति, तत् किं सर्वस्यैव न प्रतीयते । क्षणभङ्गपक्षे वा ।

प्रथमपक्षे सकलकारकज्ञापकहेतुचकोच्छेदान्मुखस्पन्दनमात्रस्याप्यकरणप्रसङ्गः । अन्यथा येनैव वचनेन सामर्थ्यं नास्तीति प्रतिपाद्यते⁵ तस्यैव तत्प्रतिपादनसामर्थ्यमव्याहतमायातम् । तस्मात् परमपुरुषार्थसमीहया वस्तुतत्त्वनिरूपणप्रवृत्तस्य शक्तिस्वीकारपूर्विकैव⁶ प्रवृत्तिः । तवस्वीकारे तु न कश्चित् क्वचित् प्रवर्ततेति निरीहं जगज्जायेत⁷ ।

1. विज्ञानप्रामा S.

2. रेकाप्रति T.

3. तत् Omitted S.

4. च omitted S.

5. T. sums to have प्रतिपादिते

6. पूर्वकैव S.

7. जायते S.

अथ द्वितीयः पक्षः । तदाऽस्ति तावत् सामर्थ्यप्रतीतिः । सा च क्षणिकत्वे यदि नोप-
पद्यते तदा विरुद्धं वस्तुमुचितम् । असिद्धमिति तु^१ न्यायभूषणोयः प्रायो विलापः । न च
सत्यपि क्षणिकत्वे सामर्थ्यप्रतीतिव्याघातः । तथा हि कारणग्राहि^२ज्ञानोपादेयभूतेन कार्यग्राहिणा
ज्ञानेन तद्वर्षितसंस्कारगर्भेण अस्थ भावे अस्य भाव इत्यन्वयनिश्चयो जन्यते । तथा
कारणापेक्षया भूतलकैवल्यग्राहिज्ञानोपादेयभूतेन कायपिक्षया भूतलकैवल्यग्राहिणा ज्ञानेन
तद्वर्षितसंस्कारगर्भेण अस्याभावे अस्याभाव इति व्यतिरेकनिश्चयो जन्यते । यदाहुर्गुरुवः,

एकावसायसमनन्तरजातमन्य-

विज्ञानमन्वयविमर्षमुपादधाति ।

एवं तदेकविरहानुभवोद्भवान्य-

व्यावृत्ति^३धीः प्रथयति व्यतिरेकबुद्धिम् ।

एवं सति गृहीतानुसन्धायक एवायं विकल्पः । उपादानोपादेयभूतकमिप्रत्यक्षद्वय-
गृहीतानुसन्धानात् । यदाहालङ्कारः ।

यदि नामकमध्यक्षं न पूर्वापरवर्तिमत् ।

अध्यक्षद्वयसद्भावे प्राक्परावेदनं कथम् ॥ इति ॥

नापि द्वितीयोऽसिद्धप्रभेदः । सामर्थ्यं हि सत्त्वमिति मीगताना स्थितिरेषा । न चेतत्प्र-
साधनार्थमस्माकमिदानीमेव प्रारम्भः । किन्तु यत्र प्रमाणप्रतीते बीजादौ वस्तुभूते धर्मिणि
प्रमाणप्रतीते सामर्थ्यं तत्र क्षणभङ्गप्रसाधनाय^४ । ततश्चाङ्कुरादीनां कार्यादर्शनादाहृत्य
सामर्थ्यसन्देहेऽपि षट्प्रत्यक्षप्रसिद्धमसत्परावृत्तं^५ सन्मात्रत्वमवधार्यमेव । अन्यथाऽङ्कुर-
रादौ सत्तामात्रानभ्युपगमे प्रतिदर्शनं भेदप्रणयनायोगात् । सर्वत्र सद्यश्चहाराभावप्रसङ्गाच्च ।^६
तस्मा[40b]च्छास्त्रीयसत्त्वलक्षणसन्देहेऽपि षट्प्रत्यक्षबलाबलम्बितवस्तुभावेऽङ्कुरादौ
कार्यत्वमुपलभ्यमानं बीजादेः सामर्थ्यमुपस्थापयतीति नासिद्धिदोषावकाशः ।

नापि क्षणिकत्वे सामर्थ्यक्षतिः, यतो विरुद्धता स्यात् । क्षणिकत्वनियतप्राग्भावित्वलक्षण-
कारणत्वयोर्विरोधाभावात् क्षणमात्ररथायिनोऽपि^७ सामर्थ्यसम्भवादिति नादिसो विरोधः ।
नापि द्वितीयो विरोधप्रभेदः । अवस्तुनो वस्तुनो वा स्वाकारस्य ग्राह्यत्वेऽपि अध्यवसेय-
वस्त्वपेक्षया सर्वत्र प्रामाण्यप्रतिपादनाद् वस्तुस्वभावस्यैव क्षणिकत्वस्य^८ सिद्धिरिति क्व
विरोधः ।

यच्च गृह्यते यच्चाध्यवसीयते ते द्वे अध्यन्यनिवृत्ती न वस्तुनी स्वलक्षणा-
वगाहित्वेऽभिलापसंसर्गानुपपत्तेरिति चेत्, न । अध्यवसायस्वरूपापरिज्ञानात्,
अगृहीतेऽपि वस्तुनि मानस्यादिप्रवृत्तिकारकत्वं विकल्पस्याध्यवसायित्वं ।
अप्रतिभासेऽपि प्रवृत्तिविषयीकृतत्वमध्यवसेयत्वम् । एतच्चाध्यवसेयत्वं स्वलक्षणस्यैव

1. तु omitted T. 2. ग्राहि^० omitted in S, but supported by T & A.

3. व्यावृत्त^० S. 4. प्र omitted T. 5. असत्परावृत्तं omitted S.

6. For अन्यथाऽङ्कुरादौ.....प्रसङ्गाच्च S reads अन्यथा - न वचिदपि
वस्तुमात्रस्यापि प्रतिपत्तिः स्यात् । 7. स्यायिन्यपि S. 8. क्षणिकत्वसि S.

युक्तवन्ति, नाभ्यस्य^१ । अर्धकियाचित्वादिप्रवृत्तेः । एवं चाध्यवसाये स्वलक्षणस्या-
स्फुरणमेव^२ । न च तस्यास्फुरणेऽपि सर्वत्राविशेषेण प्रवृत्त्याक्षेपप्रसङ्गः, प्रतिनियतसामग्री-
प्रसङ्गात्^३, प्रतिनियतस्वाकारात्, प्रतिनियतशक्तियोगात्^४, प्रतिनियत एवातद्रूपवैपरावृत्ते-
ऽप्रतीतेऽपि प्रवृत्तिसामर्थ्यदर्शनात्, यथा सर्वस्यासत्त्वेऽपि बीजावकू-
रस्यैवोत्पत्तिः, वृष्टस्य निवसहेतुर्लक्षणावस्थ^५ प्रसिद्धौपुमशब्दत्वात् । परं बाह्योपार्थेन सति प्रतिबन्धे प्रामाण्यम्^६ ।
त्वप्रामाण्यमिति विशेषः ।

तथा तृतीयोऽपि पक्षः प्रयासफलः । नानाकालस्यैकस्य वस्तुनो वस्तुतोऽसम्भवेऽपि
सर्ववैशाल्यवर्तिनोर^७ तद्रूपपरावृत्तयोरेव साध्यसाधनयोः प्रत्यक्षेण व्याप्तिग्रहणात् । द्वि-
विधो हि प्रत्यक्षस्य विषयः । ग्राह्योऽध्यवसायश्च । सकलातद्रूपपरावृत्तं वस्तुमात्रं साक्षाद-
स्फुरणात् प्रत्यक्षस्य ग्राह्यो विषयो ना भूत् । तदेकवैशग्रहणे तु तन्मात्रयोर्व्याप्तिनिश्चायक-
विकल्पजननावश्यकस्यो विषयो भवत्येव । क्षणग्रहणे सन्ताननिश्चयवत् । रूपमात्रग्रहणे
रूपरसगन्धस्पर्शात्मक^८ घटनिश्चयवत्^९ । अन्यथा सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्^{१०} ।

तथा हि व्याप्तिग्रहः सामान्ययोः, विशेषयोः, सामान्यविशिष्टस्वलक्षणयोः^६ स्वलक्षण^७-
विशिष्टसामान्ययोः[४।२.]वैति विकल्पाः ।

नाहो विकल्पः । सामान्यस्य बाध्यत्वात् । अबाध्यत्वेऽप्यवश्यत्वात् । वृष्यत्वेऽपि पुष्पा-
र्थापयोगितया तस्यानुमेयत्वायोगात् । नाप्यनुमितात् सामान्याद् विशेषानुमानम् । सामान्य-
सर्वस्वलक्षणयोर्वैशाल्यानाम्यायेन प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरयोगात् ।

नापि^{१०} द्वितीयः । विशेषस्याननुगमितत्वात् ।

अन्तिमै तु विकल्पद्वये सामान्याधारतया वृष्ट एव विशेषः सामान्यस्य विशेष्यो विशेषणं
वा कर्तव्यः । अवृष्ट एव वा वैशालान्तरवर्ती । यद्वा वृष्टावृष्टात्मको वैशालान्तरवैश-
तद्रूपपरावृत्तः सर्वो विशेषः ।

न प्रथमः पक्षोऽननुगमितत्वात् । नापि द्वितीयः । अवृष्टत्वात् । न च तृतीयः । प्रस्तुतेक-
विशेषवैशालेऽपि वैशालान्तरवर्तिना विशेषाणामवर्शनात्^{११} ।

अथ 'तेषां सर्वेषामिदं विशेषाणां सवृशत्वात् । सवृशसामग्रीप्रसृतत्वात् । सवृशकार्यकारि-
त्वादि प्रत्यासत्या एकविशेषग्राहकं प्रत्यक्षमतद्रूपपरावृत्तमात्रे निश्चयं जनयतद्रूपपरावृत्त-
विशेषमात्रस्य व्यर्थत्वापत्तम् । यवैकसामग्रीप्रतिबद्धरूपमात्रग्राहकं प्रत्यक्षं घटे निश्चयं न ज्ञेयं
घटग्राहकं व्यर्थत्वापत्तम् । अन्यथा घटोऽपि घटसन्तानोऽपि प्रत्यक्षस्तौ न सिध्येत् । सर्वोपमा^{१०}
ग्रहणोपमात्^{११} तदेकवैशग्रहणं त्वतद्रूपपरावृत्तेऽप्यविशिष्टम् । यद्येवमेवैकमेव सर्वस्य विशेषेऽपि

1. एव स्वलक्षणं T. 2. सर्ववैश.....नोर omitted S.

3. रूपं.....त्मकं omitted S. 4. च omitted T. 5. प्रसङ्गः T.

6. विशिष्टविशेषयोः S. 7. विशेष S. 8. विशेषयो^० S.

9. विशेषाणां omitted S. 10. सर्वस्वलक्षणग्रहणा T.

विशेषविशेषोऽप्यभिधीयते^१ व्याप्तिप्रतिपत्तिरप्यस्तु । तत् किमर्थं नानाकालमेकमक्षणिक^२मभ्युपगम्यते^३ येन क्षणिकत्वं सौधनस्य^४ विरुद्धत्वं स्यादिति न कश्चिद्विरोधप्रवेदप्रसङ्गः ॥

न चायमनैकान्तिकोऽपि^५ हेतुः । पूर्वोक्तक्रमेणसाधर्म्यदृष्टान्ते प्रसङ्गविपर्यय^६ हेतुभ्यामन्ययरूपव्याप्तेः प्रसाधनात् । ननु यदि प्रसङ्गविपर्ययहेतुद्वयबलतो घटे दृष्टान्ते क्षणभङ्गः सिध्येत तदा सत्त्वस्य नियमेन क्षणिकत्वेन व्याप्तिरसिद्धिरनैकान्तिकत्वं न स्यादिति युक्तम् । केवलमिदमेवासम्भवि । तथा हि सक्ती^७सि^८ घटः क्रमिकसहकार्यपेक्षया क्रमिकार्यं करिष्यति ।

न चेत्तद् वक्तव्यम् । समर्थोऽर्थः स्वरूपेण करोति । स्वरूपं च सर्वबा^९स्तीत्यनुपकारिणी सहकारिण्येवेता न युक्वंत इति । तस्यपि स्वरूपेण कारकत्वे सामर्थ्याभावात् कथं करोतु^{१०} । सहकारिसाकल्यं हि सामर्थ्यम् । तद्वैकल्यं चासामर्थ्यम् । न[41b] च तयोराविर्भाव-तिरोभावाभ्यां तद्वतः काचित् क्षतिः । तस्य ताभ्यामन्यत्वात् । तस्मादर्थः समर्थोऽपि स्यात् । न च करोतीति सन्दिग्ध्यतिरेकः प्रसङ्गहेतुः ।

अत्रोच्यते । भवतु तावत् सहकारिसाकल्यमेव सामर्थ्यम् । तथापि सोऽपि तावद् भावः स्वरूपेण कारकः । तस्य च^{११} यावद्वाच्यरमक्षणेऽक्षेपक्रियाधर्मा स्वभाव^{१२}स्तावद् एव चेत् प्रथमक्षणे तदा तदापि प्रसङ्ग कुर्वाणो ब्रह्मणाप्यनिवार्यः । न च सोऽप्यक्षेपक्रियाधर्मा स्वभावः साकल्ये सति जातो भावाद् भिन्न एवाभिधातुं शक्यः । भावस्याकर्तृत्वप्रसङ्गात् । एवं यावद् यावद् धर्मान्तरपरिकल्पस्तावत्तावदुदासीनो भावः । तस्माद् ग्रहणमादाय स्वरूपेणापि जनयतीत्युच्यते तस्य प्रागपि भावे कथमजनिः कदाचित् । अक्षेपक्रियाप्रत्ययनीकस्वभावस्य वा^{१३} प्राच्यत्वं^{१४} यथा^{१५} कथं कदाचिदपि कार्यसम्भवः ।

ननु यदि स एवैकः कर्ता स्याद् युक्तमेतत् । किन्तु सामग्री जनिका । ततः सहकार्य^{१६} स्तरविद्वेहबेलायां बलीयसोऽपि न कार्यप्रसव इति किमत्र विरुद्धम् । नहि भावः स्वरूपेण करोतीति स्वरूपेणैव करोति । सहकारिसहितादेव ततः कार्योत्पत्तिदर्शनात् । तस्माद् व्याप्तिवत् कार्यकारणभावोऽप्येकत्रान्ययोगव्यवच्छेदेनान्यत्रायोगव्यवच्छेदेनाव^{१७}बोद्धव्यः । तत्रैव सौर्किपरीक्षकाणां सम्प्रतिपत्तिरिति ।

अत्रोच्यते । यथा मिलितोः संस्तः कार्यं कुर्वते तदैकार्यकरणलक्षणं सहकारित्वमेवामस्तु, को निर्वहेत् । मिलितैरेव तु तत् कार्यं कर्तव्यमिति कुतो लभ्यते । पूर्वपरयोरेकस्वभावत्वाद् भावस्य सर्वदा जननाजननयोरन्यतरनियतप्रसङ्गस्य दुर्धारत्वात् । तस्मात् सामग्री जनिका । नैकं जनकमिति स्थिरादिनां मनोरथ^{१८}स्याप्यविषयः ।

1. मेकक्षणिक S.	2. क्षणिकत्वे S.	3. अपि omitted T.
4. विपर्यय T.	5. करोति S.	6. च omitted T.
7. स्वभावा T.	8. वा omitted S.	9. सहकार्या T.
10. छेदेन ^{१०} S.	11. मनोराज्यस्या ^{१०} T.	

दृश्यते तावद्विमिति चेत् । दृश्यताम् । किन्तु पूर्वस्थितादेव सामग्रीमध्यप्रविष्टाद् भावात् कार्योत्पत्तिरन्यस्मादेव वा विशिष्टाद् भावादुत्पन्नादिति विबाधपदम् । तत्र प्रागपि सम्भवे सर्वदेव कार्योत्पत्तिर्न वा कदाचिदपीति विरोधमसमाधाय चक्षुषो निमील्य तत एव कार्योत्पत्तिं दर्शनादिति साध्यानुवादभात्रप्रवृत्तः कृपामर्हतीति¹ ।

न च प्रत्यभिज्ञादि²बलादेकत्वसिद्धिः । तत् पौरुषस्य लूनपुनर्जातकेशनखा³दाव-
प्युपलम्भतो निर्दल[42b]नात् । लक्षणभेदस्य च दर्शयितुमशक्यत्वात् । स्थिरसिद्धिदूषणे
चास्माभिः प्रपञ्चतो निरस्तत्वात् । तस्मात् साक्षात् कार्यकारणभावापेक्षयोभयत्राप्यन्ययोग-
व्यवच्छेदः । व्याप्तौ तु साक्षात् परम्परया कारणमात्रापेक्षया कारणे व्यापके⁴ऽयोगव्यव-
च्छेदः । कार्ये व्याप्येऽन्ययोगव्यवच्छेदः⁵ । तथा तदेतत्स्वभावे व्यापकेऽयोगव्यवच्छेदः ।
⁶तत्स्वभावे च व्याप्येऽन्ययोगव्यवच्छेदो विकल्पारूढरूपापेक्षया व्याप्तौ द्विविधमवधारणम् ।

ननु यदि पूर्वापरकालयोरेकस्वभावो भावः सर्वदाजनकत्वेनाजनकत्वेन वा व्याप्त उप-
लब्धः स्यात्, तदाऽयं प्रसङ्गः सङ्गच्छते । न च⁷ क्षणभङ्गवादिना पूर्वापरकालयोरेकः
कश्चिदुपलब्ध इति चेत् । तदेतदतिप्राप्त्यम् । तथा हि पूर्वापरकालयोरेकस्वभावत्वे सतीत्यस्या⁸-
यमर्थः । परकालभावी जनको यः स्वभावो भावस्य स एव यदि पूर्वकालभावी,
पूर्वकालभावी वा योऽजनकः स्वभावः स एव यदि परकालभावी तदोपलब्धमेव
जननमजननं वा स्यात् । तथा च सति सिद्धयोरेव स्वभावयोरेकत्वारोपे सिद्धमेव
जननमजननं वाऽसज्ज्यत इति ।

ननु कार्यमेव सहकारिणमपेक्षते । नतु कार्योत्पत्तिहेतुः । यस्माद् द्विविधं सामर्थ्यं निज-
सागन्तुकं च सहकार्यन्तरम्, ततोऽक्षणिक्स्यापि क्रमवत् सहकारिणानात्वादपि क्रमवत् कार्य-
नानात्वोपपत्तेरशक्यं भावानां प्रतिक्षणमन्यान्यत्वमुपपादयितुमिति चेत् !
उच्यते । भवतु तार्वाग्नजागन्तुकभेदेन द्विविधं सामर्थ्यम् । तथापि यत् प्रातिस्विकं वस्तु-
स्वलक्षणमर्थक्रियाधर्मकमवश्य⁹मभ्युपगन्तव्यम् । तत् किं प्रागपि पश्चादेव वेति विकल्प्य
यद्दूषणमुदीरितं तत्र किमुक्तमनेनेति न प्रतीमः । यत्तु कार्येणैव सहकारिणोऽपेक्षन्त
इत्युपस्कृतं तदपि निरुपयोगम् । यदि हि¹⁰ कार्यमेव स्वजन्मनि स्वतन्त्रं स्याद् युक्तमेतत् ।
केवलमेवं सति सहकारिसाकल्य¹¹सामर्थ्यकल्पनमफलम् । स्वतन्त्रादेव हि कार्यं कावाचित्कं
भविष्यति । तथा च सति सन्तो हेतवः सर्वथाऽसमर्थाः । असदेतत्¹² कार्यं स्वतन्त्रमिति
विज्ञात्वा बुद्धिः ।

1. T omits इति । 2. आदि omitted T, A. 3. T & A omit नख ।

4. व्यापके omitted T. 5. कार्ये . . व्यवच्छेदः omitted T.

6. T. adds कार्ये before तत्स्व⁰ ।

7. S. omits च ।

8. अस्य omitted T.

9. अवश्यम् omitted T.

10. हि omitted T.

11. साकल्य omitted T.

12. असत् T.

अथ कार्यस्यैवायमपराधो यदिदं समर्थे कारणे सत्यपि कदाचिन्नोपपद्यत इति चेत् । न, तर्त्ताहि तत्कार्यं स्वातन्त्र्यात् । यद्भाष्यम् ।

सर्वावस्थासमानेऽपि कारणे यद्यकार्यता ।

स्वतन्त्रे कार्यमेवं स्यान्नतत्कार्यं तथा सति ॥

अथ न तद्भावे भवतीति तत्कार्यमुच्यते । कि[42b]न्तु तदभावेन भवत्येवेति व्यतिरेकप्राधान्यादिति चेत् । न । यदि हि स्वयं भवन् भावयेदेव हेतुः स्वकार्यम्, तदा तदभावप्रयुक्तोऽस्याभाव इति प्रतीतिः स्यात्¹ । नो चेद् यथा कारणे सत्यपि कार्य²-स्वातन्त्र्यान्न भवति, तथा तदभावेऽपि स्वातन्त्र्यादेव न भूतमिति शङ्का केन निवार्येत³ । यद् भाष्यम्⁴

तद्भावेऽपि न भावश्चेदभावेऽभाविता कुतः ।

तदभावप्रयुक्तोऽस्य सोऽभाव इति तत् कुतः ।

*तस्माद् यथैव तद्भावे नियमेन न भवति । तथैव तद्भावे नियमेन भवेदेव । अभवच्च न तकारणतामात्मनः क्षमते ।

यन्त्रोक्तं प्रथमकार्योत्पादनकाले हि उत्तरकार्योत्पादन⁵स्वभावः । अतः प्रथमकाल एवा-शेषाणि कार्याणि कुर्यादिति । तदिदं माता मे बन्ध्येत्यादिवत् स्ववचनविरोधादयुक्तम् । यो हि उत्तरकार्यजननस्वभावः स कथमादौ कार्यं कुर्यात् । न तर्हि तत्कार्यकरणस्वभावः । न हि नीलोत्पादनस्वभावः पीतादिकमपि करोतीति ।

अत्रोच्यते । स्थिरस्वभावत्वे हि भावस्योत्तरकालमेवेदं कार्यं न पूर्वकालमिति कुत एतत् । तदभावाच्च कारणमप्युत्तरकार्यकरणस्वभावमित्यपि कुतः ।

किं कुर्मः । उत्तरकालमेव तस्य⁶ जन्मेति चेत् । अस्तु स्थिरत्वे तदनुपपद्यमान-मस्थिरतामाविशतु ।

स्थिरत्वेऽप्येव एव स्वभावस्तस्य यदुत्तरक्षण एव करोतीति चेत् ।

उतेदानीं प्रमाणप्रत्याशा । धूमादत्रा⁷ग्निरित्यत्रापि स्वभाव एवास्य यद्विदानीमत्र निर-ग्निरपि⁸ धूम इति वक्तुं शक्यत्वात् । तस्मात् प्रमाणप्रसिद्धे⁹ स्वभावावलम्बनम् । न तु स्वभावावलम्बनेन प्रमाणव्यालोपः । तस्माद् यदि कारणस्योत्तरकार्यकारकत्वम¹⁰भ्युप-गम्य कार्यस्य प्रथमक्षणभावित्वमासज्यते,¹¹ स्यात् स्ववचनविरोधः । यदा तु कारणस्य स्थिरत्वे कार्यस्योत्तरकालत्वमेवासङ्गतमतः कारणस्याप्युत्तरकार्यजनकत्वं वस्तुतोऽसम्भवि तदा प्रसङ्गसाधनमिवम् । जननव्यवहारगोचरत्वं हि जननेन व्याप्तमिति प्रसाधितम् । उत्तर-

1. स्यात् omitted T.

2. कार्यस्वा० S.

3. निवार्यते T.

4. आह for भाष्यम् T.

5. जनन for उत्पादन T. 6. तस्य omitted T.

7. अत्र omitted S.

8. अपि omitted T. 9. प्र omitted S.

10. करणत्व T.

11. माशङ्क्यने T.

उच्यते । नहि ध्वं परिभाषामात्रादेकत्र^१ कार्यं देशभेदावविषये शक्यमवस्थानं कृतम् । किं तु विरोधप्रभावात् । तद्देशकार्यकारित्वं हि तद्देशकार्याकारित्वेन विवक्ष्यम् । न पुनर्वैकल्यान्तरे^२ तत्कार्याकारित्वेनाभ्यकार्यकारित्वेन वा । यद्येवं तत्कालकार्यकारित्वं तत्कालकार्याकारित्वेन विवक्ष्यम् । न पुनः कालान्तरे तत्कार्याकारित्वेनाभ्यकार्याकारित्वेन वा । तत्कार्यं कालभेदेऽपि विरोध इति चेत् ।

उच्यते । द्वयोर्हि धर्मयोरैकत्र धर्मिण्यनवस्थितिनियमः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोधः । स च साक्षात्परस्परप्रत्यनीकतया भावाभाववद् वा भवेत् । एकस्य वा नियमेन प्रमाणान्तरेण बाधनाप्रत्ययत्वसत्त्ववद् वा भवेदिति न कश्चिदर्थभेदः । तदत्रैकधर्मिणि तत् कालतत्^३कार्यकारित्वाधारे कालान्तरे तत्कार्या^४कारित्वस्याभ्यकार्यकारित्वस्य वा^५ नियमेन प्रमाणान्तरेण बाधनाद्विरोधः । तथा हि यत्रैव धर्मिणि तत्कालकार्यकारित्वसत्त्ववत् न तत्रैव कालान्तरे तत् कार्यकारित्वमभ्यकार्यकारित्वं वा ब्रह्मणाम्युपसंहृतं^६ भवत्येव, येना नयोरविरोधः स्यात् । क्षणान्तरे कथितप्रसङ्गविपर्ययहेतुभ्यामवयवम्भावेन धर्मभेदप्रसाधनात् ।-

न च प्रत्यभिज्ञानादेकत्वसिद्धिः । तत्पौरुषस्य निर्मूलितत्वात् । अत एव बज्जमेऽपि पक्ष-कुक्षौ निक्षिप्तः । कथमसौ^७ स्फटिको वराकः कालभेदेनाभेदप्रसाधनाय बृष्टाभ्याम्बुविभु-मर्हति । नचैवं समानकालकार्याणां देशभेदेऽपि धर्मभेदो युक्ता^८ भेदप्रसाधकप्रमाणाभावात् । इन्द्रियप्रत्यक्षेण निरस्तविभ्रमाशङ्केनाभेदप्रसाधनाच्चेति न कालभेदेऽपि शक्यमवस्थानं विरोधः स्वसमयमात्रावपहस्तयितुं शक्यः, समयप्रमाणयोरप्रवृत्तेरिति ।

तस्मात् सर्वत्र विवक्ष्यधर्माध्याससिद्धिरेव भवसिद्धिः । विप्रतिपन्नं प्रति तु विवक्ष्यधर्माध्यासाद् भेदव्यवहारः साध्यते ।

ननु तथापि सत्त्वमिदमनं कान्तिकमेवासाधारणत्वात् सन्धिषष्ठ्यस्तिरेकत्वाद् वा । यथा हीरं कमाकमनिबुलावक्षणाभिबुलं तथा^९ सापेक्षत्वानापेक्षत्वयोरैकत्वानेकात्वयोरपि व्यापकयो-निबुलौ क्षणिकावपि । तथा हि उपसर्पणप्रत्ययेन देवदत्तकरपल्लावादिना सहचरो बीजक्षणः पूर्वस्मादेव पुञ्जात् समर्थो जातोऽनपेक्ष आद्यातिशयस्य जनक[४४३] इत्युच्यते । तत्र च समानकुञ्जलजन्मसु बहुषु बीजसन्तानेषु कस्मात् किञ्चिदेव बीजं परम्परयाऽङ्गुरोत्पादा-नुगुणमुपजनयति बीजक्षणं नाप्ये बीजक्षणा भिन्नसन्तानान्तःपातिनः । नहि उपसर्पणप्रत्ययात् प्रागेव तेषां^{१०} समानासमानसन्तानवर्तितां बीजक्षणानां कश्चित् परम्परयाऽङ्गुरोत्पादानुगुणं बीजक्षणं बीज-मात्रजननात् तेषाम् । कस्यचिदेव बीजक्षणस्योपसर्पणप्रत्ययसहभुव आद्यातिशयोत्पत्तः । हन्त

1. मात्रादेवकार्यं T.   2. वा omitted T.   3. तत् omitted S.
4. कार्या० omitted T.   5. वा omitted T.   6. किं पुन for कथमसौ T.
7. प्रयुक्तो T.   8. सापेक्षत्वा० T.   9. प्रागेतेषां T.
10. उपसर्पणात्प्राङ्, S.

तर्हि तदभावे^१ सत्युत्पन्नोऽपि न जनयेदेव । तथा च^२ केवलानां व्यभिचारसम्भवाद्याति-
शयोत्पादकमङ्कुरं^३ वा प्रति क्षित्यादीनां परस्परापेक्षानामेवोत्पादकत्वमकामेनापि^४ स्वीकर्तव्यम् ।
अतो न तदवनपेक्षा क्षणिकस्य सम्भविनी । नाप्यपेक्षा युज्यते समसमयक्षणयोः सध्येतरगो-
विषाणयोरिवोपकार्योपकारकभावायोगात् इति नासिद्धः प्रथमो व्यापकाभावः । अपि चान्यो
बीजक्षणोऽनपेक्षोऽङ्कुरादिकं कुर्वन् यदि येनैव रूपेणाङ्कुरं करोति तेनैव क्षित्यादिकं तदा
क्षित्यादीनामप्यङ्कुरत्वाभावापत्तिरभिन्नकारणत्वादिति न तावदेकत्वसम्भवः ।

ननु रूपान्तरेण करोति । तयाहि बीजस्याङ्कुरं प्रत्युपादानत्वम् । क्षित्यादिकं तु प्रति
सहकारित्वम् ।

यद्येवं सहकारित्वोपादानत्वे किमेकं तत्त्वं नाना वा । एकं चेत् कथं रूपान्तरेण जनकम् ।
नानात्वे त्वनयोर्बीजाद्वेदोऽभेदो वा ।

अभेदे कथं बीजस्य जनकत्वं ताम्यामेवाङ्कुरादीनामुत्पत्तेः । अभेदे वा कथं बीजस्य न
नानात्वं भिन्नतावात्स्यात् । एतयोर्वैकल्यमेकतावात्स्यात् ।

यद्युच्येत क्षित्यादौ जनयितव्ये तदुपादानं पूर्वमेव क्षित्यादिबीजस्य रूपान्तरमिति ।
न तर्हि बीजं तदनपेक्षं क्षित्यादीनां जनकम् । तदनपेक्षत्वे तेषामङ्कुरोद्भू^५तानुपपत्तेः ।
न चानुपकारकाप्यपेक्षन्त इति त्वयैवोक्तम् । न च क्षणस्योपकारसम्भवोऽन्यत्र जननात्
तस्याभेदात्त्वादित्यनेकत्वमपि नास्तीति द्वितीयोऽपि व्यापकाभावो न^६ सिद्धः । तस्मादसा-
धारणानैकान्तिकत्वं^७ गन्धवत्त्वविति । यदि मन्येतानुपकारका अपि भवन्ति सहकारिणोऽपेक्ष-
णीयाश्च कार्यणानुविहितभावाभावाच्च^८ सहकरणाच्च ।

नन्वेनेन क्रमेणाक्षणिकोऽपि भावोऽनुपकार[44b]कानपि सहकारिणः क्रमवतः
^९क्रमवत्कार्यणानुकृतान्वयव्यतिरेकानपेक्षिष्यते । करिष्यते च क्रमवत्सहकारिवशः क्रमेण
कार्याणीति व्यापकानुपलब्धेरसिद्धेः । सन्दिग्धव्यतिरेकमनैकान्तिकं सत्त्वं 'क्षणिकत्व'^{१०}
सिद्धाविति ।

अत्र द्वयः । कीदृशं पुनरपेक्षार्थमावाय क्षणिके सापेक्षानपेक्षत्वनिवृत्तिरुच्यते । किं सह-
कारिणमपेक्षत इति सहकारिणाऽस्योपकारः कर्तव्यः ।

अथ पूर्वावस्थितस्यैव बीजदेः सहकारिणा सह सम्भूयकरणम् । यद्वा पूर्वावस्थितस्येत्यन-
पेक्ष^{११}मिलितावस्थस्य करणमात्रमपेक्षार्थः । अत्र प्रथमपक्षस्यासम्भवावनपेक्षैव क्षणिकस्य
कथमुभयव्यावृत्तिः । यद्यनपेक्षः क्षणिकः, किमित्युपसर्पणप्रत्ययाभावेऽपि न करोति । करोत्येव
यदि स्यात् । स्वयमसम्भवी तु कथं करोतु । अथ तद्वा तादृग्वाऽसीदिति न कश्चिद्विशेषः ।

१. यदभावे S.	२. च omitted S.	३. पादम S.
४. मकामके० T.	५. अङ्कुराद्भूद T.	६. नासिद्धः T.
७. नैकान्तिक सत्त्व० T.	८. च omitted S.	९. क्रमवत् omitted T.
१०. ०त्व० omitted T.	११. ०पेक्ष S.	

ततस्तादृक्¹स्वभावसम्भवेऽप्यकरणं² सहकारिणि निरपेक्षतां न क्षमंत इति चेत् ।
असम्भद्धमेतत् । वर्णसंस्थानसांख्येयकर्तृस्तत्स्वभावताया विरहात् । स आद्यातिशयजनक-
त्वलक्षणः स्वभावविशेषो न समानासमानसन्तानवर्तिवु बीजक्षणेव सर्वेभ्येव सम्भवी ।
किन्तु केषुचिदेव कर्मकररूपत्ववसहचरेषु³ ।

नन्वेकत्र क्षेत्रे निष्पत्तिवनादिपूर्वकमानीयेकत्र कुशूले क्षिप्तानि सर्वाण्येव बीजानि
साधारणरूपाण्येव प्रतीयन्ते । तत् कुतस्त्योऽयमेकबीजसम्भवी विशेषोऽप्येषामिति चेत्⁴ ।

उच्यते । कारणं खलु सर्वत्र कार्ये द्विविधम् । दृष्टमदृष्टं चेति⁵ । सर्वास्तिकप्रसिद्धमेतत् ।
ततः⁶ प्रत्यक्षपरोक्षसहकारिप्रत्ययसाकल्यमसर्वविदा प्रत्यक्षतो न शक्यं प्रतिपत्तुम् । ततो
भवेदपि कारणसामग्रीशक्तिभेदासावृशः स्वभावभेदः केषाञ्चिदेव बीजक्षणानां येन त एव
बीजक्षणा⁷ आद्यातिशयमङ्कुरं वा परम्परया जनयेयुः । नान्ये च⁸ बीजक्षणाः ।

ननु येषूपसर्पणप्रत्ययसहचरेषु स्वकारणशक्तिभेदाद्याद्यातिशयजनकत्वलक्षणो विशेषः
सम्भाव्यते स तत्रावश्यमस्तीति कुतो लभ्यमिति चेत् । अङ्कुरोत्पादादनुमिताद्याद्यातिशयलक्षणात्
कार्याविति श्रूमः । कारणानुपलब्धेस्तर्हि तदभाव एव भविष्यतीति चेत् । न । बुद्ध्याबुद्ध्य-
समुदायस्य कारणस्यावर्शनेऽप्यभावसिद्धेः कारणानुपलब्धेः सन्निधासिद्धत्वात् । तदयमर्थः

पाणिस्पृशतः क्षणस्य न भिदा⁹ भिन्ना[45a]न्यकालक्षणाद्
भेदो वेति मतद्वये मितिबलं यस्यास्त्योसौ जित्वरः ।
तत्रैकस्य बलं निमित्तविरहः कार्याङ्गमन्यस्य वा
सामग्री तु न सर्वेक्षेणसहा कार्यन्तु मानानुगम् ॥

इति तदेवं नोपकारोऽपेक्षार्थं इत्यनपेक्ष्यैव क्षणिकस्य सहकारिषु नोभयव्यावृत्तिः । अथ सम्भूय-
करणमपेक्षार्थः, तदा यदि पूर्वस्थितस्येति विशेषणापेक्षा तदा क्षणिकस्य नैवं कदाचिद्विद्य-
पेक्षैवाक्षीणा ।

अथ पूर्वस्थितस्येत्यनपेक्ष्यमिति तावत्स्थितस्यैव करणमपेक्षार्थस्तदा सापेक्षतैव, नानपेक्षा ।
तथा च नोभयव्यावृत्तिरित्यसिद्धः प्रथमो व्यापकानुपलम्भः । तथैकत्वानेकत्वयोरपि
व्यापकयोः क्षणिकाद् व्यावृत्तिरसिद्धा । ततद्व्यावृत्तिभेदमाश्रित्योपादानत्वाविकल्पनिकस्वभाव-
भेदेऽपि परमार्थत एकेनैव स्वकृपेणानेककार्यनिष्पादनादुभयव्यावृत्तेरभावात् ।

यच्च बीजस्यैकेनैव स्वभावेन कारकत्वे क्षित्यादीनामङ्कुरस्वाभावाव्यापत्तिरन्यथा कारणा-
भेदेऽपि कार्यभेदेऽपि¹⁰ कार्यस्याहेतुकत्वप्रसङ्गादित्युक्तम् । तदसङ्गतम् ।
कारणैकत्वस्य कार्यभेदस्य च पटुनेन्द्रियप्रत्यक्षेण प्रसाधनात् । एककारणजन्यत्वेकत्वयो-
र्यन्तेः प्रतिहृतत्वात् । प्रसङ्गस्यानुपपत्तत्वात् ।

1. तावृश T.	2. स्वभावेऽप्य T.	3. सहसचरेषु T.
4. विशेषो बीजक्षणानामिति T.	5. इति omitted S.	6. तत् T.
7. बीज omitted T.	8. च omitted S.	9. भेद S.
10. अपि omitted T.		

क्षण^१ क्षणरक्षणभेदे कार्याभेद इत्युक्तं तत्र सामग्रीस्वरूपं^२ कारणमभिप्रेतम् । सत्त्वमी-
सजातीयत्वे न कार्यविजातीयतेत्यर्थः । न पुनः सामग्रीमध्यगतेनैकेनानेकं कार्यं न कर्तव्यं नञ् ।
एकत्वमप्येवमेतत्तेः प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । न चैवं प्रत्यभिज्ञानात् कालभेदेऽप्यभेदसिद्धिरित्युक्त-
प्राप्यम् । न चेन्नियमप्रत्यक्षं भिन्नदेशं संप्रतिधं दृश्यमर्थद्वयमेकमेवो^३पलम्भयतीति कश्चिदुपलब्धम् ।
येन तत्त्वमपि भेदवाका स्यात् । कांक्षायां वा यदुप्रत्यक्षस्याप्यपलापे सर्वप्रमाणो^४च्छेदप्रसङ्गादिति ।^५

नापि सत्त्वहेतोः सन्निवृत्त्यतिरेकित्वम्^६, क्षित्वादेर्द्वयान्तरस्य बीजत्वभावत्वेनात्मा-
भिरस्वीकृतत्वात् । अनुपकारिण्यपेक्षायाः प्रत्याख्याततात्^७ । व्यापकानुपलम्भस्यासिद्धत्वाद्योभात् ।
तदेतौ द्वावपि व्यापकानुपलम्भावसिद्धौ न क्षणिकात् सत्त्वं निवर्तयत^८ इति नायम-
साधारणो हेतुः ।

अपि च विज्ञानमो भावः सत्त्वहेतोरनिश्चितान्धव्यतिरेको गन्धवत्तादिवत्साधारणो
युक्तः । प्रकृतव्यापकानुपलम्भाच्च सर्वथाऽर्धक्रियैवासीत्[45b]उभाभ्यां चाविध्या-
नुभयस्माद्विनिवर्तितत्वेन निराशयत्वात् ।

तत् कथमसाधारणानैकाग्रित्वो भविष्यतीत्यत्रं^९ १० प्रलापिनि^{११} निर्वन्धेन ।

तदेवं क्षणस्य क्षेपयोगात् समर्पणव्यवहारगोचरत्वं जननेन व्याप्तमिति प्रसङ्गविपर्ययोः
सत्त्वे हेतोरपि^{१२} नावैकान्तिकत्वम् । अतः क्षणभङ्गसिद्धिरिति स्थितम् ।

इति सात्वन्मर्बृष्टान्तेऽन्वयरूपव्याप्त्या

क्षणभङ्गसिद्धिः समाप्ता ॥

कृतिरियं महावण्डितरत्नकीर्तिवादानामिति ॥^{१३}

१. यत्र T.

२. स्वरूप^० T.

३. मित्रो^० T.

४. प्रमाणस्यो^० T.

५. इति omitted S. ६. नापि सन्निवृत्त्यतिरेकः S.

७. व्यापनात् S.

८. निवर्तत इति S.

९. भविष्यत्य^० S.

१०. A adds बहु ।

११. प्रलाप T.

१२. सत्त्वहेतो T.

१३. इति omitted T.

चणभङ्गसिद्धिः

व्यतिरेकात्मिका

[45b]

नमस्ताराय ॥

व्यतिरेकात्मिका व्याप्तिराक्षिप्तान्वयरूपिणी ।

वैधर्म्यवति दृष्टान्ते सत्त्व^१हेतोरिहोच्यते ॥

यत् सत् तत् क्षणिकम् । यथा घटः । सन्तश्चामी विवादास्पदीभूताः पदार्था इति स्वभाव^२हेतुः ।

न तावदस्यासिद्धिः सम्भवति । यथायोगं प्रत्यक्षानुमानप्रमाणप्रतीते^३ धर्मिणि सत्त्व-
शब्देनाभिप्रेतस्यार्थक्रियाकारित्वलक्षणस्य साधनस्य प्रमाणसमधिगतत्वात् ।

न च विद्यद्धानैकान्तिकते । व्यापकानुपलम्भात्मना विपर्यये^४ बाधकप्रमाणेन व्याप्तेः प्रसा-
धनात् । यस्य क्रमाक्रमौ न विद्येते न तत्प्राथम्यक्रियातामर्थम् । यथा शशविवागस्य । न विद्येते
चाक्षणिकस्य क्रमाक्रमविति[4] व्यापकानुपलम्भः । न तावदयमसिद्धो हेतुः । अक्षणिके
धर्मिणि क्रमाक्रमसद्भावायोगात् । तथाहि प्राप्तापरकालयोरेकत्वे नित्यत्वम् । तस्य क्रमाक्रम-
योगे क्षणद्वये[5]प्यवश्यं भेदः । भेदाभेदयोश्च परस्परविरोधात् कुतोऽक्षणिके क्रमाक्रम-
सम्भवः । क्षणद्वयेऽपि भेदे क्रमाक्रमयोगः । अर्भेदे हि प्रथम एव क्ष[5]णे शक्तत्वाद् ।
भाविनोऽपि कार्यस्य करणप्रसङ्गे कथं कार्यान्तरकरणे क्रमान्तरावकाशः । न चाक्षणिकस्या-
क्रमेणैव सकलत्वकार्यं कृत्वा स्वास्वम् । क्षणान्तरेऽपि शक्तत्वात् पुनस्तत्कार्यकरणप्रसङ्गात् ।

तस्मादक्षणिकमिति पूर्वापरकालयोरभेदः । क्रमाक्रमयोग इति पूर्वापरकालयोर्भेदः । अनयो-
श्च परस्परपरिहार[6] स्थितिलक्षणो विरोधः ।

तदयमक्षणिके धर्मिणि क्रमाक्रमाभावलक्षणो हेतुर्तासिद्धो वक्तव्यः । क्रमाक्रमयोगि-
त्वाक्षणिकत्वयोर्विरोधादेव^५ ।

1. सत्त्वे S.

2. स्वभावो S.

3. प्रतीति T.

4. विपर्यय S.

5. For यस्य क्रमाक्रमौ [45b.3] ... विरोधादेव [45b.6]

S has the following:—

व्यापकं चार्थक्रियाकारित्वस्य क्रमाक्रमिकार्यविषयत्वमेव । न पुनः कारणगतौ कार्यगतौ वा
क्रमाक्रमावस्य व्यापकौ । कृत्वा कर्णलक्षणस्य क्रमस्य क्षणिकेऽसम्भवात् । कार्यगताभ्यां
क्रमाक्रमाभ्यां कारणशक्तेर्व्याप्त्ययोगात् । तस्मात् कारणगतया क्रमाक्रमिकार्यविषयतया
व्याप्यमाना कारणशक्तिः क्रमाक्रमव्याप्तेत्युच्यते । विषयेण विषयिनिर्देशात् । व्यवहार-
लाघवार्थम् । ततश्च यद्यपि सर्वत्र क्रमाक्रमौ सत्त्वस्य व्यापकावित्याद्युच्यते । तथापि क्रमाक्रमि
कार्यविषयत्वमेव व्यापकं बोद्धव्यम् ।

ननु यदैकमेवकार्यमङ्कुरादिकमुत्पद्यते, तदा कथं कार्यगतक्रमाक्रमव्यवस्थेति चेत् ।

नापि विरुद्धः । सपक्षे भावात् ।

न चानैकान्तिकः । क्रमाक्रमभावस्यार्थक्रियासामर्थ्याभावेन व्याप्तिरभावात् ।

येनैव हि प्रत्यक्षात्मना प्रमाणेनावयवप्रकाराभावाद्धिभिभूताभ्यां क्रमाक्रमाभ्यां विधि-
भूतस्यार्थक्रियासामर्थ्यस्य व्याप्तिः प्रसाधिता, तेनैवार्थक्रियासामर्थ्याभावेन क्रमाक्रमभावस्य
व्याप्तिः प्रसाधितेति स्वीकर्तव्यम् । नहि बहूनाविना धूमादेर्व्याप्तिसाधकप्रमाणावपरं धूमाद्यभावेन
बहूनाद्यभावस्य व्याप्तिसाधकं किञ्चित् प्रमाणं शरणभूतमस्ति । तस्माद्विध्योरेव व्याप्तिसा-
धकं प्रमाणमभावयोरपि व्याप्तिसाधकमिति न्यायस्य दुरतिक्रमत्वात् सत्त्वाभा[2]वेन
क्रमाक्रमाभावो व्याप्य एवेति नानैकान्तिक इत्यनवद्यो व्यापकानुपलम्भः । तदयमक्षणिकाद् विनि-
वर्तमानः स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्त्य क्षणिके विश्रामयतीति सत्त्वहेतोः क्षणभङ्गसिद्धिरप्यनवद्या ।¹

ननु व्यापकानुपलम्भतः सत्त्वस्य कथं स्वसाध्यप्रतिबन्धसिद्धिः, अस्याप्यनेकबोधदुष्टत्वात् ।
तथा हि न तावदयं प्रसङ्ग[3]हेतुः । साध्यधर्माणि प्रमाणसिद्धत्वात्, पराभ्युपगम-
सिद्धत्वाभावात्, विपर्ययपर्यवसानाभावाच्च । अथ स्वतन्त्रः, तदाश्रयासिद्धः । अक्षणिकस्या-
श्रयस्यासम्भवात्² । अप्रतीतिरिति प्रत्यक्षेणानुमानेन विकल्पमात्रेण वा स्यात् ।

उच्यते । यद्यप्येकमेव कार्यं भिन्नकालकार्यमपेक्ष्य क्रमस्तदभावाच्चाक्रमः । तत्कारित्व-
मेव क्रमाक्रमकावित्वम् । तथाप्यपेक्षणीयविषयभेदात् क्रमाक्रमयोरसाद्व्यर्थमेव । पितृपुत्र-
त्ववत् ।

कः पुनरसौ व्याप्तिप्रसाधको व्यापकानुपलम्भ इति चेत् ।

उच्यते । यस्य क्रमाक्रमिकार्यविषयत्वं नास्ति न तत् शङ्कम्, यथा शशविषाणम् ।
नास्ति च नित्याभिमतस्य भावस्य क्रमाक्रमिकार्यविषयत्वमिति व्यापकानुपलम्भः ।

न तावदयमसिद्धो वक्तव्यः । नित्यस्य धर्माणिः क्रमाक्रमिकार्यविषयत्वेन व्यापकेन सह
विरोधसद्भावात् । तथाहि पूर्वापरकालयोरेकत्वे नित्यत्वं क्षणद्वयेपि भेदे क्रमाक्रमित्वम् । ततश्च
नित्यत्वं चेत्यभिन्नत्वं भिन्नत्वं चेत्युक्तं भवति । एतयोश्च परस्परपरिहारास्थितिलक्षणतया
विरोधः । तत् कथं नित्ये क्रमाक्रमसम्भवः ।

1. For येनैवहि प्रत्यक्षात्मना [45b.6]..... क्षणभङ्गसिद्धिरनवद्या [46a.2] S has
the following:-

तथाहि न तावत् क्रमाक्रमाभ्यामन्य प्रकारोऽस्ति येनार्थक्रियासम्भावनायां क्रमाक्रमाभ्यामर्थ-
क्रियाव्याप्तिर्न स्यात् । तस्मादर्थक्रियामात्रानुबद्धतया तयोरन्यतरप्रकारस्य । उभयोरभावे
चाभावादर्थक्रियामात्रस्येति ताभ्यां तस्य व्याप्तिरिति । पक्षीकृते च तयोरभावेनार्थक्रिया-
शक्त्यभावसिद्धौ कथमनेकान्तः । नहि व्याप्यव्यापकयोर्व्याप्यव्यापकभावसिद्धिमुद्धूय व्याप्याभावेन
व्यापकभावस्य व्याप्तिसिद्धावुपायान्तरमस्तीति निरवद्यो व्यापकानुपलम्भः । सत्त्वस्य क्षणिक-
त्वेन व्याप्ति साधयत्येव ।

2. स्याभावात् T.

प्रथमपक्षद्वये साक्षात् पारम्यर्थेण वा स्वप्रतीतिलक्षणार्थकारित्वे[4] नीलः साधारणो हेतुः व्यापकानुपलम्भश्च स्वरूपासिद्धः स्यात् । अर्थक्रियाकारित्वे क्रमाक्रमयोरन्यतरस्या¹-वश्यम्भावात् ।

अन्तिमपक्षे तु न कश्चिद्धेतुरनाश्रयः स्यात् । विकल्पमात्रसिद्धस्य धमिणः सर्वत्र सुलभ-त्वात् ।

अपि च, तत् कल्पनाज्ञानं प्रत्यक्षपृष्ठभावि वा स्यात्, लिङ्गजन्म वा, संस्कारजं वा, सन्दिग्धवस्तुकं वा, अवस्तु[5]कं वा ।

तत्राद्यपक्षद्वयेऽक्षणिकस्य सत्तैवाव्याहृता । कथं बाधकावतारः ।

तृतीये तु न सर्वदाऽक्षणिकसत्तानिवेधः । तदपितसंस्काराभावे तत्स्मरणायोगात् ।

चतुर्थे तु सन्दिग्धाश्रयत्वं हेतुबोधः ।

पञ्चमे च तद्विषयस्याभावो न तावत् प्रत्यक्षतः सिध्यति । अक्षणिकात्मनः सर्वदेव स्वन्मतेऽप्रत्यक्षत्वात् न चा[6]नुमानतस्तदभावस्तत्प्र²तिबद्धलिङ्गानुपलम्भादित्याश्रयासिद्धिस्ता-दुद्धृता³ । एवं दृष्टान्तोऽपि प्रतिहन्तव्यः ।

स्वरूपासिद्धोऽप्ययं हेतुः । स्थिरस्यापि क्रमाक्रमिसहकार्यपेक्षया क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियोप-पत्तेः । नापि क्रमयौगपद्यपक्षोक्तबोधप्रसङ्गः । तथा हि क्रमिसहकार्यपेक्षया क्रमिकार्यकारित्वं तावदविरुद्धम् ।

तथा च शंकरस्य[46b1] संक्षिप्तोऽयमभिप्रायः । सहकारिसाकल्यं हि सामर्थ्यम् । तद्वैकल्यं चासामर्थ्यम् । न च तयोराविर्भावतिरोभावाभ्यां तद्वतः काचित् क्षतिः । तस्य ताभ्यामन्यत्वात् । तत्कथं सहकारिणोऽनपेक्षकार्यकरणप्रसङ्ग इति ।

त्रिलोचनस्याप्ययं संक्षिप्तार्थः । कार्यमेव हि सहकारिणमपेक्षते । न च कार्योत्पत्तिहेतुः । यस्मात् द्विविधं सामर्थ्यं निजमागन्तुकं च [2]सहकार्यन्तरम्, ततोऽक्षणिकस्यापि क्रमवत्सह-कारिनातात्वादपि क्रमवत्कार्यनानात्वोपपत्तेश्चक्यं भावानां प्रतिकक्षणमन्यान्यत्वमुपपादयितु-मिति ।

न्यायभूषणोऽपि लपति । प्रथमकार्योत्पादनकाले हि उत्तरकार्योत्पादनस्वभावः । अतः प्रथम-काल एवाशेषाणि कार्याणि कुर्यादिति चेत् ।

तद्विदं माता मे[3]बन्ध्येत्यादिषत् स्ववचनविरोधादयुक्तम् । यो हि उत्तरकार्यजनन-स्वभावः स कथमादौ तत् कार्यं कुर्यात् । न तर्हि तत्कार्यकरणस्वभावः । नहि नीलोत्पादन-स्वभावः पीतादिकमपि करोतीति ।

वाचस्पतिरपि पठति । नन्वयमक्षणिः स्वरूपेण कार्यं जनयति । सत्त्वास्व स्वरूपं तृतीया-
दिष्विव क्षणेव द्वितीयेऽपि क्ष[4]णे सविति तदापि जनयेत् । अत्रुर्बन् वा तृतीयदिष्वपि
न कुर्वति । तस्य तावदवस्थात् । अतावदवस्थे वा तदेवास्य क्षणिकत्वम् ।

अत्रोच्यते । सत्यं स्वरूपेण कार्यं जनयति न तु तेनैव । सहकारिसहितादेव ततः कार्यो-
त्पत्तिवर्शनात् । तस्माद् व्याप्तिवत्कार्यकारणभावोऽप्येकत्रान्ययोगव्यवच्छेदेन ।
अन्यत्रायोगव्यवच्छेदेन[5]नावबोद्धव्यः । तथैव लौकिकपरीक्षकाणां सम्प्रतिपत्तेरिति
न कमिककार्यकारित्वपक्षोक्तदोषावसरः ।

नाप्यक्षणिके योगपक्षपक्षोक्तदोषावकाशः । ये हि कार्यमुत्पादितवन्तो ब्रह्मविशेषास्तेषां
व्यापारस्य नियतकार्योत्पादनसमर्थस्य¹ निष्पादितं कार्ये²ऽनुवर्तमानेष्वपि तेषु ब्रह्मेषु निवृत्ता³
बूना सामग्री[6]जायते । तत्कथं निष्पादितं निष्पादयिष्यति । नहि दण्डादिवः स्वभा-
वेनैव कर्तारो येनामी निष्पत्तेरारभ्य कार्यं विवध्युः । किं तर्हि व्यापारावेक्षिनः । न चेयता
स्वरूपेण न कर्तारः । स्वरूपकारकत्वनिर्वाहपरतया व्यापारसमावेशाविति ।

किं च क्रमाक्रमाभावश्च भविष्यति । न च सत्त्वाभाव इति सन्निवृत्त्यव्यतिरेकेऽप्ययं
व्यापकानुलम्भः । न हि क्रमाक्रमा[47a.1]भ्यामन्यस्य प्रकारस्याभावः सिद्धः । विशेष-
निषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयत्वात् ।

किं च प्रकारान्तरस्य वृद्धत्वे नात्यन्तनिषेधः । अवृद्धत्वे तु नासत्तानिश्चयो विप्रकर्षि-
णामिति न क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियासामर्थ्यस्य व्याप्तिसिद्धिः । अतः सन्निवृत्त्यव्यतिरेकोऽपि
व्यापकानुपलम्भः ।

किं च वृद्ध्यावृद्ध्यसहकारिप्रत्ययसाकल्यवतः क्रमयोगपक्षस्यात्यन्तपरोक्षत्वात्[2] तेन
व्याप्तं सत्त्वमपि परोक्षमेवेति न तावत्प्रतिबन्धः प्रत्यक्षतः सिध्यति । नाप्यनुमानतः ।
तत्प्रतिबद्धलिङ्गाभावाविति ।

अपि च क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वं व्याप्तमित्यतियुभाषितम् । यदि क्रमेण व्याप्तं कथ-
मक्रमेणः अथाक्रमेण न तर्हि क्रमेण । क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तमिति तु क्लृप्ता व्याप्तेरेवत्त्वावः
प्रदर्शितो भवति । नहि भवत्यग्निर्धूमभावा⁴भावाभ्यां व्याप्त इति । अतो व्याप्तेरनेकप्रति-
कत्वम् ।

अपि च किमिदं बाधकमक्षणिकानामसत्तां साधयति । उतस्त्ववक्षणिक्तात् सत्त्वस्य व्यति-
रेकम् । अथ सत्त्वक्षणिकत्वयोः प्रतिबन्धम् ।

न पूर्वो विकल्पः । उक्तक्रमेण हेतोराश्रयासिद्धत्वात् ।

न च द्वितीयः । यतो व्यापकनिवृत्तिसहिता व्या[4]प्यनिवृत्तिसिद्धिरनेकप्रतिबन्धः ।
सा च यदि प्रत्यक्षेण प्रतीयते तदा तद्धेतुः स्यादिति सत्त्वमप्यैकान्तिकम् । व्यापकमनुपलम्भः
स्वरूपासिद्धः । अथ सा विकल्प्यते तदा पूर्वोक्तक्रमेण पञ्चधा विकल्प्य विकल्पो द्वेषणीयः ।

1. सामर्थ्यस्य T.

2. कार्यं omitted T.

3. निवृत्ताद्वा T.

4. ति धूमो बह्निभावा correction in the margin (Separate hand) in T.

अतएव न तृतीयोऽपि विकल्पः । व्यतिरेकासिद्धौ सम्बन्धासिद्धेः ।

किं च न भूतलवदत्राक्षणि[5]को धर्मो दृश्यते । न च स्वभावानुपलम्भे व्यापकानु-
पलम्भः कस्यचित् दृश्यस्य प्रतिपत्तिमन्तरेणान्तर्भावितुं शक्यत¹ इति ।

किं चास्याभावधर्मत्वे आश्रयासिद्धत्वमितरेतराश्रयत्वं च । भावधर्मत्वे विरुद्धत्वं च² ।
उभयधर्मत्वे चानेकान्तिकत्वमिति न त्रयो दोषजातिमतिपतति³ ।

यत् पुनरुक्तमक्षणिकत्वे कमयौगपद्याभ्या[6]मर्थक्रियाविरोधादिति । तत्र विरोधसिद्धि-
मनुसरता विरोध्यपि प्रतिपत्तव्यः । तत्प्रतीतिनान्तरीयकत्वाद् विरोधसिद्धेः । यथा तुहिन-
दहनयोः⁴ सापेक्षध्रुवभावयोश्च । प्रतियोगी चाक्षणिकः प्रतीयमानः प्रतीतिकास्तिवात् स
मेव स्यात्, अजनकस्याप्रमेयत्वात् ।

संवृतिसिद्धेनाक्षणिकत्वेन विरोधसिद्धिरिति चत् । संवृतिसिद्धमपि वास्तवं काल्पनिकं
[47b.1] वा स्यात् ।

यदि वास्तवं कथं तस्यासत्त्वम् । कथं चार्थक्रियाकारित्वविरोधः । अर्थक्रिया कुर्वन्नि
वास्तवमुच्यते ।

अथ काल्पनिकम् । तत्र किं विरोधो वास्तवः, काल्पनिको वा । न तावद् वास्तवः ।
कल्पितविरोधिबिरोधत्वात्, बन्ध्यापुत्रविरोधवत् । अथ विरोधोऽपि काल्पनिकः । न तर्हि
सत्त्वस्य व्यतिरेकः पारमार्थिक इति क्षणभङ्गो दत्तजलाञ्जलिरिति ।

अयमेव चोद्यप्रबन्धोऽस्मद् गुरुभिः⁵ संगृही[2]तः ।

नित्यं नास्ति न वा प्रतीतोविषयस्तेनाश्रयासिद्धता

हेतोः स्वानुभवस्य चाक्षतिरतः क्षिप्तः सपक्षोऽपि च ।

शून्यं च द्वितयेन सिध्यति न चासत्तापि सत्ता यथा

नो नित्येन विरोधसिद्धिरसत्ता शक्या कमादेरपि ।

इति । [क्षणभङ्गाध्याये]

अत्रोच्यते । इह वस्तुन्यपि धर्मधर्मव्यवहारो दृष्टो यथा गवि गोत्वम्, पटे शुक्लत्वम्
नुरगे गमनमित्यादि । अ[3]वस्तुन्यपि धर्मधर्मव्यवहारो दृष्टो यथाशशबिषाणे तीक्ष्ण-
त्वाभावो बन्ध्यापुत्रे धत्तृत्वाभावो गगनारविन्दे गन्धाभाव इत्यादि । तत्रावस्तुनि धर्मत्वं
नास्तीति किं वस्तुधर्मेण धर्मित्वं नास्ति । आहोस्त्विवस्तु धर्मेणापि ।

प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम् । द्वितीयपक्षे तु स्ववचनविरोधः । यदाहुर्गुरुवः ।

धर्मस्य कस्यचिदवस्तुनि मान[4]सिद्धा

वाचाविधिष्यवहतिः किमिहास्ति नो वा

क्याप्यस्ति चेत् कथमियन्ति न दूषणानि

नास्त्येव चेत् स्ववचनप्रतिरोधसिद्धिः ।

1. शक्य इति S.

2. च omitted T.

3. अभिपतति Γ.

4. दहनतुहिनयोः T.

5. ज्ञानश्रीमित्रैः ।

अवस्तुनो धर्मित्वस्वीकारपूर्वकत्वस्य व्यापकस्याभावाद्वा¹श्रयासिद्धिद्वयणस्यानुपन्यासप्रसङ्ग इत्यर्थः । येनैव हि वचनेनावस्तुनो धर्मित्वं प्रतिषिध्यते । तेनैवावस्तुनो धर्मित्वाभावेन धर्मेण ध[5]र्मित्वमभ्युपगतम्² । परस्तु प्रतिषिध्यत इतिव्यक्तमिदमोद्वेगचेष्टितम् । तथा ह्यवस्तुनो धर्मित्वं नास्तीति वचनेव धर्मित्वाभावः किमवस्तुनि³ विधीयत, अन्यत्र वा, न वा क्वचिदपीति त्रयः पक्षाः ।

प्रथमपक्षेऽवस्तुनो न धर्मित्वनिषेधः । धर्मित्वाभावस्य धर्मस्य तत्रैव विधानात् ।

द्वितीये⁴ऽवस्तुनि किमायातम् । अन्यत्र धर्मित्वाभावे[6]विधानात् ।

तृतीयस्तु पक्षो व्यर्थ एव निराश्रयत्वाद्वा इति कथमवस्तुनो धर्मित्वनिषेधः । तस्माद्यथा प्रमाणोपन्यासः प्रमेयत्वास्वीकारपूर्वकत्वेन व्याप्तः, वाचकशब्दोपन्यासो वा वाच्यस्वीकार-पूर्वकत्वेन व्याप्तस्तथाऽवस्तुनो धर्मित्वं नास्तीति वचनोपन्यासोऽवस्तुनो धर्मित्वस्वीकारपूर्वक-त्वेन व्याप्तः । अन्यथा तद्वचनोपन्यासस्य व्यर्थत्वात् । तद् यदि वचनोपन्यासो व्याप्यधर्मस्तवा-ऽवस्तुनो धर्मित्वस्वीकारोऽपि व्यापकधर्मो दुर्वारः । अथ न व्यापकधर्मः, तदा व्याप्यस्यापि वचनोपन्यासस्यासम्भव इति [48a.1] मकतैवात्र बलादायातति कथं न स्ववचन-प्रतिरोध⁵सिद्धिः ।

यदाहाचार्यः⁶ । नह्यङ्गुन् परं बोधयितुम्रीशः । ऋन् वा बोधमिमं परिहर्तुमिति महति संकटे प्रवेशः ।

अवस्तुप्रस्तावे सहृदयानां मूकतैव युज्यत इति चेत् । अहो महद्वैद्यम् । अवस्तुप्रस्तावे स्वयमेव यथाशक्ति वलित्वा भग्नो मूकतैव न्यायप्राप्तेति परिभाषया निःसर्तुमिच्छति । न चावस्तुप्रस्तावो [2] राजवण्डेन विना चरणमर्वादिनाऽनिष्टिमात्रेण वा प्रतिबेद्धं शक्यते । ततश्चात्रापि क्रमाक्रमभावस्य साधनत्वे सत्त्वाभावस्य च साध्यत्वे सन्निधवस्तुभावस्यावरत्वा-त्मनो वा क्षणिकस्य धर्मित्वं केन प्रतिषिध्यते⁷ ।

त्रिविधो हि धर्मो दृष्टः । कश्चित् वस्तुनियतो नीलादि । कश्चिदवस्तुनियतो यथा सर्वो-पाख्याविरहः । कश्चिद्व्युत्पत्तिः [3]धारणो यथाऽनुपलब्धिमात्रम् । तत्र वस्तुधर्मेणावस्तुनो धर्मित्वनिषेध इति युक्तम्⁸ । न त्ववस्तुधर्मेण । वस्तववस्तुधर्मेण वा । स्ववचनस्यानुपन्यासप्रसङ्ग-वित्यक्षणिकस्याभावे सन्वेहेऽपि⁹ वाऽवस्तुधर्मेण धर्मित्वमव्याहतमिति नायमाश्रयासिद्धो व्याप-कानुपलम्भः ॥

अक्षणिकाप्रतीता¹⁰वाश्रयासिद्धो हेतुरिति युक्तमुक्तम् । तद्वप्रतीतो तद्व्यवहारयोगात् । केवलमसौ व्यवहाराङ्गभूता प्रतीतिर्बस्त्ववस्तुनोरेकरूपा न भवति । साक्षात्पारम्पर्येण वस्तु-

1. स्याभावे S.

2. The sentence is diffective in S.

3. अवस्तु S.

4. स्यव्यर्थत्वात्.....वचनोपन्यासस्या omitted T.

5. विरोध T.

6. यदाहाचार्यः omitted S.

7. प्रतिहृत्ये S.

8. इत्युक्तं T.

9. अपि omitted S.

10. तावयमाश्र⁰ S.

सामर्थ्याभाविनी हि वस्तुप्रतीतिः । यथा प्रत्यक्षमनुमानं प्रत्यक्षपृष्ठभावी च विकल्पः । अवस्तु-
नस्तु सामर्थ्याभावाद्विकल्पमात्रमेव प्रतीतिः । वस्तुनो हि वस्तुबलभाविनी प्रतीतिर्यथा सा[5]-
क्षात्प्रत्यक्षम्, परस्परया तत्पृष्ठभावी विकल्पोऽनुमानं च । अवस्तुनो न वस्तुबलभाविनी प्रतीति-
स्तत्कारकत्वेनावस्तुत्वेहानिप्रसङ्गात् । तस्माद्विकल्पमात्रमेवावस्तुनः प्रतीतिः । न ह्युभावः कश्चि-
द्विग्रहवान् यः साक्षात्कर्तव्योऽपि तु व्यवहर्तव्यः । स च व्यवहारो विकल्पादपि सिध्यत्येव ।
अन्यथा सर्वजनप्रसिद्धोऽ[6]वस्तुव्यवहारो न स्यात् । इष्यते च । तद्व्यतिरिक्तप्रतिषेधानुबन्धा-
दित्यकामेनापि विकल्पमात्रसिद्धोऽक्षणिकः स्वीकर्तव्य इति नायमप्रतीतत्वावप्याश्रयासिद्धो
हेतुर्बलव्ययः । ततश्चाक्षणिकस्य विकल्पमात्रसिद्धत्वे यदुक्तम्,

न कश्चिद्धेतुरनाश्रयः विकल्पमात्रसिद्धस्य धर्मिणः सर्वत्र तुल्यत्वादिति ।

तद्वस्तुतम् । विकल्पमात्रसिद्धस्य धर्मिणः सर्वे[48b1]त्र सम्भवेऽपि वस्तु-
धर्मेण धर्मित्वायोगात् । वस्तुधर्महेतुत्वापेक्षया आश्रयासिद्धस्यापि हेतोः सम्भवात् । यथात्मनो
बिभृत्वसाधनार्थमुपन्यस्तं सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वादिति साधनम् । विकल्पश्चायं हेतूपन्यासात् ।
पूर्वं मन्विष्यवस्तुकः । समर्थिते तु हेताववस्तुक इति ब्रूमः ।

न चात्र सन्निग्धाश्रयत्वं नाम हेतुबोधः । आस्तां तावत् । सन्निग्धस्यावस्तुनोऽपि विक-
[2]ल्पमात्रसिद्धस्यावस्तुधर्मपेक्षया धर्मित्वप्रसाधनात् । वस्तुधर्महेत्वपेक्षयैव सन्निग्धाश्रयस्य
हेत्वाभासस्य व्यवस्थापनात् । यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति । अवस्तुकविकल्प-
विषयस्यासत्त्वं तु व्यापकानुपलम्भादेव प्रसाधितम् । एवं दृष्टान्तस्यापि व्योमोत्पला¹-
वेधंमित्रं विकल्पमात्रेण प्रतीतिश्चावगन्तव्या । [3] तदेवमवस्तुधर्मपेक्षयाऽवस्तुनो धर्मित्वस्य
विकल्पमात्रेण प्रतीतिश्चा²पह्लोतुमशक्यत्वाभ्यायमाश्रयासिद्धो हेतुः । न च दृष्टान्तकतिः ॥

न चैव स्वरूपासिद्धः । अक्षणि के धर्मिणि कमाक्रमयोर्व्यापकयोरयोगात् । तथाहि यदि
तस्य प्रथमे क्षणे द्वितीयाविक्षणभावि कार्यकरणसामर्थ्यमस्ति तदा प्रथमक्षणभावि³कार्यवत्
द्वितीयाविक्षणभाव्यपि कार्य⁴ कुर्यात् । [4]समर्थस्य अपायोगात् । अथ तदा सहकारि-
साफल्यलक्षणसामर्थ्यं नास्ति । तद्वैकल्यलक्षणस्यासामर्थ्यस्य सम्भवात् । नहि भावः स्वरूपेण
करोतीति स्वरूपेणैव करोति । सहकारिसहितादेव ततः कार्योत्पत्तिर्दर्शनादिति चेत् । यदा
तावदमी मिलिताः⁵ सन्तः कार्यं कुर्वन्ते तदैकार्यकरणलक्षणं सहकारित्वमेव[5]मस्तु को
निषेद्धा । मिलितैरेव तु तत्कार्यं कर्तव्यमिति कुतो लभ्यते । पूर्वापरकालयोरेकस्वभावत्वाद्
भावस्य । सर्वथा जननाजननयोरन्यतरनियमप्रसङ्गस्य द्वारत्वात् । तस्मात् सामग्री जनिका,
नैकं जनकमिति स्थिरवादिनां अनोराज्यस्याप्यविषयः ।

किं कुर्मो दृश्यते तावदेवमिति चेत् । दृश्यतां किं तु पूर्वस्थितादेव [6] पश्चात्
सामग्रीमध्यप्रविष्टाद् भावात् कार्योत्पत्तिरन्यस्मादेव विशिष्टसामग्रीरुमुपपन्नात् क्षणादिति

1. व्योमादे S. 2. प्रतीतिः T. 3. कार्यकरण.....भावि marginally
added separate hand T. 4. कार्य added separate hand T. 5. मीलितः S.

विबाधयमेतत् । तत्र प्रागपि सम्भवे¹ सर्वदेव कार्योत्पत्तिर्न वा² कदाचिदपीति विरोध-
मसमाधाय तत एव कार्योत्पत्तिरिति साध्यानुवादमात्रप्रवृत्तः कृपामर्हति ।

न च प्रत्यभिज्ञानादेवैकत्वसिद्धिः । तत्पौरुषस्य लूनपुनर्जातकेशकु[49a.1]
शकदलीस्तम्बादौ निर्दलनात् । विस्तरेण च प्रत्यभिज्ञादूषणमस्माभिः स्थिरसिद्धदूषणे प्रति-
पादितमिति तत एवावधार्यम् ।

ननु कार्यमेव सहकारिणमपेक्षते । न तु कार्योत्पत्तिहेतुः । यस्माद् द्विविधं सामर्थ्यं निज-
मागन्तुकं च सहकार्यन्तरं, ततोऽश्लेषिकस्यापि क्रमवत् सहकारिनातात्वावपि क्रमवत्कार्य-
नानात्वमिति चेत् । भवतु तावत् निजागन्तुकभेदेन द्विविधं[2]सामर्थ्यम् । तथापि तत्
प्रतिस्विकं वस्तुस्वलक्षणं सद्यः क्रियाधर्मकमवश्याभ्युपगन्तव्यम् । तद्यदि प्रागपि, प्रागपि
कार्यप्रसङ्गः । अथ पश्चादेव, न तदा स्थिरो भावः ।

न च कार्यं सहकारिणोऽपेक्षत इति युक्तम्, तस्यासत्त्वात् । हेतुश्च सन्नपि यदि स्व-
कार्यं न करोति, तदा तत्कार्यमेव तन्न स्यात् । स्वातन्त्र्यात् ।

यच्चोक्तम् । यो हि उत्तरकार्यजननस्वभावः[3]स कथमादौ कार्यं कुर्यात् । न तर्हि तत्कार्य-
करणस्वभावः । न हि नीलोत्पादनस्वभावः पीतादिकमपि करोतीति ।

तदसङ्गतम् । स्थिरस्वभावत्वे भावस्योत्तरकालमेवेवं न पूर्वकालमिति कुत एतत् । तद-
भावाच्च कारणमप्युत्तरकार्यस्वभावमित्यपि कुतः ।

किं कुर्मः । उत्तरकालमेव तस्य जन्मेति चेत् । स्थिरत्वे तदनुपपन्नमानमस्थिरता[4]-
मादिशतु । स्थिरत्वेऽप्येष एव स्वभावस्तस्य यदुत्तरक्षण एव कार्यं करोतीति चेत् । न,
प्रमाणबाधिते स्वभावाभ्युपगमायोगादिति न तावदश्लेषिकस्य क्रमिकार्यकारित्वमस्ति । नाप्य-
क्रमिकार्यकारित्वसम्भवः । द्वितीयेऽपि क्षणे कारकस्वरूपसद्भावे पुनरपि कार्यकरणप्रसङ्गात् ।

कार्ये निष्पन्ने तद्विषयव्यापारभावाद्वा सामग्री [5]न निष्पावितं निष्पावयेदिति चेत् ।
न, सामग्रीसम्भवासम्भवयोरपि सद्यः क्रियाकारकस्वरूपसम्भवे जनकत्वमवधार्यमिति प्रागेव
प्रतिपादनात् । कार्यस्य हि निष्पावितत्वात् पुनः कर्तुमशक्यत्वमेव कारणमसमर्थमावेदयति । तदय-
मश्लेषिके क्रमाक्रमिकार्यकारित्वाभावो न सिद्धः³ । न च क्रमाक्रम्याभ्यामपरप्रकारसम्भ-
[6]वो येन ताभ्यामव्याप्ती सन्दिग्धव्यतिरेको हेतुः स्यात् । प्रकारान्तरशङ्कायां तस्यापि
दृश्यत्वादृश्यत्व⁴प्रकारद्वयदूषणेऽपि स्वपक्षेऽप्यनाशवासप्रसङ्गात् । तस्मादन्योज्यव्यञ्जकध्वंसित-
नपरः प्रकारः सम्भवति । स्वरूपाप्रविष्टस्य वस्तुनोऽथस्तुनो वास्तस्वभावत्वात्⁵ । प्रकारान्तर
स्यापि क्रमस्वरूपाप्रविष्टत्वात् । तथातीन्द्रियस्य सहकारिणोऽदृश्य[49b.1]त्वेऽप्ययोग्यव-

1. सम्भवेदिति T.

2. च T.

3. नासिद्धः T.

4. दृश्यादृश्यत्व S.

5. वाऽन्यत्वात् S.

छेदेन दृश्यसहकारिसहितस्य सत्त्वस्य दृश्यक्रमाक्रमभ्यां व्याप्तिः प्रत्यक्षादेव सिध्यति । एवं क्रमाक्रमभ्यामर्थक्रियाकारित्वं व्याप्तमिति क्रमाक्रमयोरन्वोऽन्यथ्यच्छेदेन स्थितत्वादेस्तत्प्रकार-
द्वयपरिहारेणार्थक्रियाकारित्वमन्यत्र न गतमित्यर्थः । अतएवंतयोर्विनिवृत्तौ निवर्तते¹ ।

त्रिलोचनस्यापि विकल्पत्रये प्रथमदूषण[2]माध्यासिद्धिदोषपरिहारतो निरस्तम् ।

द्वितीयं चासङ्गतम् । विकल्पज्ञानेन व्यतिरेकस्य प्रतीतत्वात् । नह्यभावः कश्चिद्विग्रह-
वान् यः साक्षरकर्तव्यः, अपितु विकल्पादेव व्यवहर्तव्यः । न ह्यभावस्य विकल्पादव्या-
प्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिर्वा सर्वथा । उभयस्यापि तद्व्यवहारहानिप्रसङ्गात् । एवं वैचर्म्य-
दृष्टान्तस्य हेतुव्यतिरेकस्य च वि[3]कल्पादेव प्रतिपत्तिः² ।

तृतीयमपि दूषणभसङ्गतम् । व्यापकानुपलम्भेन निर्दोषेण सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन³
व्याप्तेरव्याहतत्वात् ।

तदयं व्यापकानुपलम्भोऽक्षणिकस्यासत्त्वम् । सत्त्वस्य ततो व्यतिरेकं क्षणिकत्वेन
व्याप्तिं च साधयत्येकव्यापारालम्बकत्वाविति स्थितम् ।

ननु व्यापकानुपलब्धिरिति यद्यनुपलब्धिमात्रं तदा न तस्य साध्यबुद्धिजनक[4]त्व-
ज्वस्तुत्वात् । न चान्योपलब्धिर्व्यापकानुपलब्धिरभिधातुं क्षया भूतलाविवदन्यस्य कस्य-
चिदनुपलब्धेरिति चेत् । तवसङ्गतम् । धर्म्युपलब्धेरवान्यत्रानुपलब्धितया व्यवस्थाप-
नात् । यथा हि⁴ नेह शिक्षा वृक्षाभावादित्यत्र वृक्षापेक्षया केवलप्रदेशस्य धर्मिण उप-
लब्धिवृक्षानुपलब्धिः⁵ । शिक्षापेक्षया च केवलप्रदेशस्य धर्मिण[5] उपलब्धेरिव
शिक्षाया⁶ अभावोपलब्धिरिति स्वभावहेतुपर्यवसायिव्यापारो व्यापकानुपलम्भः । तथा⁷
क्रियस्य धर्मिणो विकल्पबुद्धध्वंसितस्य क्रमिकारित्वाक्रमिकारित्वापेक्षया केवलग्रहणादेव⁸
क्रमिकारित्वाक्रमिकारित्वानुपलम्भः । अर्थक्रियापेक्षया च केवलप्रतीतिरेवार्थक्रियाऽन्योन-⁹
प्रतीतिरिति व्यापकानुपलम्भान्तरा[6]दस्य¹⁰ न कश्चिद्विशेषः ।

अध्यवसायापेक्षया च बाह्योऽक्षणिके वस्तुनि व्यापकाभावाद् व्याप्याभावसिद्धि-
व्यवहारः । अध्यवसायश्च समनन्तरप्रत्ययबलादायाताकारविशेषयोगाद्गृहीतेऽपि प्रवर्तन-
शक्तिर्बोध्यव्यः । ईदृशश्चाध्यवसायोऽस्मच्चित्राद्वैतसिद्धौ निर्वाहितः । स चाविविधावो
व्यवहारः परिहर्तुमशक्यः । यद् व्यापकशून्यं तद्व्याप्यशून्यमिति । एतस्यैवार्थ[50a.1]-
स्यानेनापि क्रमेण प्रतिपादनात् । अयं च व्यायो यथा वस्तुभूते धर्मिणि तथाऽवस्तुभूते
ऽपीति को विशेषः । तथाह्येकज्ञानसंसर्ग्यत्र¹¹ विकल्प्य एव । यथा च हरिणशिरसि

1. निवर्तते S.

निर्दोषे सत्त्वस्य B.

6. शिक्षाभावो S.

9. क्रियावियोग S.

2. प्रतीतिः S.

4. हि omitted S.

7. S adds हि ।

10. राददस्य T.

3. निर्दोषत्वस्य क्षणिकत्वेन S,

5. दृश्या S.

8. नमेव S.

11. ज्ञानमात्र S.

तेनैकज्ञानसंसर्गि शृङ्गमुपलब्धं शशशिरस्यपि तेन सहैकज्ञानसंसर्गित्वसम्भावनेष शृङ्गं निविध्यते, तथा नीलादावपरिनिष्ठितनित्यानित्यभावे क्रमाक्रमौ स्वधर्मिणा सार्धमेकज्ञानसंसर्गिणी [2] दृष्टौ, यदि नित्ये¹ भवतः नित्यग्राहिज्ञाने स्वधर्मिणा नित्येन सहैव गृह्येयातामिति सम्भावनया एकज्ञानसंसर्ग³द्वारकमेव प्रतिविध्यते। कथं पुनरेतस्मिन्नि⁴त्यज्ञाने क्रमाक्रमयोरस्फुरणमिति यावता⁵ क्रमाक्रमकोडीकृतमेव नित्यं विकल्पयाम इति चेत्। अतएव बाधकावतारो विपरीतारोप⁶मन्तरेण तस्य वैयर्थ्यात्। कालान्तरेऽप्ये[3]क-रूपतया⁷ नित्यत्वम्। क्रमाक्रमौ च क्षणद्वये भिन्नरूपतया। ततो नित्यस्य क्रमाक्रम-कार्यक्षतेश्च परस्परपरिहारस्थिति⁸लक्षणतया दुर्वारो विरोध इति कथं नित्ये क्रमाक्रम-योरन्तर्भावः। अनन्तर्भावाच्च शुद्धनित्यविकल्पेन दूरीकृतक्रमाक्रमसमारोपेण कथमुल्लेखः। ततश्च प्रतियोगिनि नित्येऽपि विकल्प्य⁹माने ए[4]कज्ञानसंसर्गिलक्षणप्रान्ते नित्योपलब्धिरेव नित्यविद्वद्वस्थानुपलभ्यमानस्य क्रमाक्रमस्यानुपलब्धिः¹⁰। तत एव वार्थक्रियाशक्तेरनुप-लब्धिः। तस्माद् व्यापकविवेकिवर्धुपलब्धितया न व्यापकानुपलम्भान्तरादस्य विशेषः।

नन्वेतद्वस्तुधर्मिकोपयोगि वस्त्व¹¹विच्छान्तत्वात् प्रमाणव्यवस्थाया इति चेत्। किमिदं वस्त्वविच्छा[5]नत्वं नाम। किं परम्परयापि वस्तुनः सकाशादागतत्वम्, अथ वस्तुनि केनचिदाकारेण व्यवहार¹²कारणत्वम्, वस्तुभूतधर्मप्रतिबद्धत्वं वा।

यद्यद्यः पक्षस्तदा क्रमाक्रमस्यार्थक्रियायाश्च व्याप्तिग्रहणगोचरवस्तुप्रतिबद्धत्वमस्यापि¹³ न क्षीणम्।¹⁰

न¹⁴ द्वितीयेऽपि पक्षवोधः सम्भवति। क्षणभङ्गिवस्तु साधनोपायत्वावस्य।

न¹ चान्ति[6]मोऽपि विकल्पः कल्प्यते। तस्यैव नित्यविकल्पस्य वस्तुनो धर्म-भूतस्य क्रमाक्रमवद् बाह्यनित्योपादानशून्यत्वे नार्थक्रियावद् बाह्यनित्योपादानशून्यत्वे¹⁵ प्रसा-धनात्। पर्युदासवृत्त्या बुद्धिस्वभावभूताक्षणिकाकारे वस्तुभूते धर्मिणि प्रतिबद्धत्व-सम्भवात्।

अथमेव व्याधौ न वक्षता वन्मप्रासुतश्चैतन्याभावावित्यादौ योज्यः। एतेन यथा बुद्ध्याभावादि¹⁶रन्तर्भाववि[50b. 1]त्वं शक्यते¹⁷ न तथाप्यमिति त्रिलोचनोऽपि निरस्तः।

न च क्रमाद्यभावस्त्रयी बोधजाति नातिक्रामति, अभावधर्मत्वेऽपि आध्या-सिद्धिबोधपरिहारात्। यत्त्वेनेन प्रमाणान्तराभित्यानामसत्त्वसिद्धौ क्रमादिविरहस्थाभाव-

1. नित्येऽपि यदि S.	2. ग्राहिणा S.	3. ससागद्धा S.
4. रेतस्मित्य S.	5. यावता omitted T.	6. रीतरूपारोप S.
7. न्तरेणैक S.	8. स्थित S.	9. ऽपि कल्प्यमाने S.
10. वार्थ.....लब्धेः S.	11. कस्त्वधि S.	12. व्यवहारे T.
13. अस्य omitted S.	14. S adds च।	15. शून्यत्व ⁰ S.
16. दित्यादि S.	17. शक्यो T.	

धर्मता¹ सिध्यतीत्युक्तम्, तद्बालस्यापि दुरभिधानम् । नित्यो हि धर्मो । असत्त्वं साध्यम् । क्रमिकार्यकारित्वाक्रमिकार्यकारित्वविरहो² हेतुः । अस्य चाभावधर्मत्वं ना-
[2]म असत्त्वलक्षणत्वसाध्याविनाभावित्वमुच्यते । तच्च क्रमाक्रमेण सत्त्वस्य व्याप्ति-
सिद्धौ सत्त्वस्य व्याप्यस्याभावेन क्रमाक्रमस्य व्यापकस्य विरहो व्याप्तः सिध्यतीत्यभाव-
धर्मत्वं प्रागेव विध्योर्व्याप्तिसाधनात्³ प्रत्यक्षादनुमानादेकस्माद्वा⁴ प्रमाणान्तरात् सिद्धमिति
नेतेरेतराभयदोषः⁵ ।

न च सत्तायामिवासत्तायामपि तुल्यः प्रसङ्गो [3] भिन्नग्यायत्वात् । वस्तुभूतं
हि तत्र साध्यं साधनं च । तयोर्धर्म्यपि वस्त्वैव⁶ युज्यते ।

वस्तुनस्तु प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धिः । तयोरभावे नियमेनाभयासिद्धिरिति
युक्तम् । असत्तासाधने त्ववस्तुधर्मो हेतुरवस्तु⁷ विकल्पमात्रसिद्धे धर्माणि नाभयासिद्धि-
दोषेण दूषयितुं शक्यः । तथा अक्षणिकस्य क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरो[4]धः सिध्य-
त्येव ।

तथा विकल्पादेवाक्षणिको विरोधो सिद्धः । विकल्पोल्लिखित⁸श्चास्य स्वभावो
नापर इत्यपि व्यवहर्तव्यम् । अन्यथा तदनुवादेन क्रमाक्रमाविरहितत्वाविनिषेधाविक-
मुक्तम्⁹ । तत्स्वरूपस्यानुल्लेखादन्यस्योल्लेखा¹⁰ दित्यक्षणिकशशविषाणाविशब्दानुच्चारणप्रसङ्गः ।
अस्ति च । अतो यथा प्रमाणाभावेऽपि वि[5]कल्पसिद्धस्य¹¹ बन्ध्यासुतादेः सौन्दर्यावि-
निषेधोऽनुरूपस्तथा विकल्पोपनीतस्यैवाक्षणिकरूपमप्य तत एव¹² प्रत्यनीकाकारेण सह विरोध-
व्यवस्थायां कीदृशो दोषः स्यात् । यदि चाक्षणिकानुभवाभावाद् विरोधप्रतिषेधस्तर्हि
बन्ध्यापुत्राद्यनुभवादेव सौन्दर्याविनिषेधोऽपि¹³ माभूत् ।

नन्वत्रं विरोधस्यापारमार्थिक[6]त्वम् । तद्द्वारेण क्षणभङ्गसिद्धिरप्यपारमार्थिकी
स्यैवेति चेत् । नहि विरोधो नाम वस्त्वन्तरं किञ्चिदुभयकोटिदत्तपावसम्बन्धाभि-
धानमिष्यते, अस्माभिरुपपद्यते वा । येनैकसम्बन्धिनो वस्तुत्वाभावेऽपारमार्थिकं¹⁴
स्यात् । यथा त्विष्यते तथा पारमार्थिक एव । विरुद्धाभिमतयोरन्योऽन्यस्वरूपपरिहारमात्रं
विरोधार्थः । स च¹⁵ भावाभावयोः पारमार्थिक[51a1. 1क एव¹⁶ । न भावोऽभावरूप-
माविशति । नाप्यभावो भावरूपं प्रविशतीति योऽयमनयोरसंकरनियमः स एव पार-
मार्थिको विरोधः । कालान्तरैकरूपतया हि नित्यत्वम् । क्रमाक्रमतयोः क्षणद्वयेऽपि भिन्न-
रूपतया । ततो नित्यत्वक्रमाक्रमिकार्यकारित्व¹⁷योर्भावाभाववद् विरोधोऽस्त्येव ।

1. S adds न ।

2. व्याप्याया ।

3. साधकात् S.

4. त्मकाद्वा S, देकाद्वा T. The letter sums to be replaced by देकस्माद्वा ।

5. त्वदोषः S.

6. वस्तुभूत एव S.

7. रवस्तुनि T.

8. ल्लेखित T.

9. मयुक्तम् S.

10. दन्त्यस्योल्लेखा omitted T.

11. सत्त्वस्य S.

12. तत् प्र S.

13. अपि omitted T.

14. दत्तपादं S.

15. पारमार्थिकः S.

16. तच्च S.

17. क्रमेव S.

18. कारकत्वं S.

ननु नित्यत्वं^१ क्रमयोगपक्षवत्त्वं च विद्वद्वै धर्मो^२ विषय नापरो विरोधो नाम, क[२]स्य वास्तव्यमिति चेत् । न, न हि धर्मांतरस्य सम्भवेन विरोधस्य पारमार्थिकत्वं भूतः । किन्तु विद्वद्वैधर्म्यो सद्भावे । अग्न्या विरोधनामधर्मान्तरसम्भवोऽपि यदि न विद्वद्वै धर्मो^३ एव पारमार्थिकविरोधसम्भवः^४ । विद्वद्वै चेद्वै^५ तावत्तव तादृशको विरोधव्यवहारः । किमपरेण प्रतिज्ञामात्रसिद्धेन विरोधनाम्ना वस्तवन्त[३]-रेण ।

तदयं पूर्वपक्षसंक्षेपः ।

नित्यं नास्ति न वा प्रतीतिविषयस्तेनाश्रयासिद्धता
हेतोः स्वानुभवस्य च क्षतिरतः क्षिप्तः सपक्षोऽपि च ।
हून्यश्च द्वितयेन सिध्यति न वा सत्ताऽपि सत्ता यथा
नो नित्येन विरोधसिद्धिरसत्ता^६ शक्या क्रमादेरपि ॥ इति ।

अत्र सिद्धान्तसंक्षेपः ।

धर्मस्य कस्यचिदवस्तुनि मानसिद्धा
बाधाविधिग्यवहतिः [४]किमिहास्ति नो वा ।
कवाप्यस्ति चेत् कथमियन्ति न दूषणानि
नास्त्येव चेत् स्ववचनप्रतिरोधसिद्धिः ॥

तदेवं नित्यं न क्रमिकार्यकारित्वाक्रमिकार्यकारित्वायोगोति^७ परमार्थः । ततश्च सत्तायुक्तमपि नैवेति परमार्थः^८ । ततश्च क्षणिकाक्षणिक^९परिहारेण राश्यन्तराभावाक्ष-
णिकाक्षिवर्तमानमिव सत्त्वं क्षणिक एव विश्राम्यत्वे^{१०}न व्याप्तं सिध्यतीति सत्त्वात्
क्षणिकत्वसिद्धिरविरोधिनी ॥

प्रकृतिः^९ सर्वधर्माणां यद्वैधान्मुक्तिरिष्यते ।
स एव तीर्थनिर्माथी क्षणभङ्गः प्रसाधितः ॥^{१०}

इति कृतिरियं रत्नकीतः ॥

१. नित्यत्वक S.	२. सद्भावः S.	
३. च. धर्मो S.	४. रसत्ता T.	५. इति omitted S.
६. नैव परमार्थतः S.	७. क्षणिक omitted T.	८. विश्राम्यन्ते न S.
९. प्रकृतेः S.	१०. S adds the following:-	

विपक्षे बाधनाद्धेतोः साध्यात्मत्वं प्रसिध्यति ।
तत्सिद्धौ द्विविधा व्याप्तिसिद्धिरत्राभिधीयते ॥

इति वैधर्म्यदृष्टान्ते व्यतिरेकरूपव्याप्त्या

क्षणभङ्गसिद्धिः समाप्ता ॥

कृतिरियं महापण्डित-

रत्नकीर्तिपादानाम् ॥

प्रमाणान्तर्भावप्रकरणम्

[51a.5] प्रमाणद्वितयादन्यप्रमाणगणदूषणम् ।

नापूर्वमुच्यते तत्तु प्रयोगेणात्र मुद्रयते ॥

इह सत्तु प्रमाणमात्रे न केचिद् विप्रतिपद्यन्ते । अन्ततश्चावकिस्यापि सं[6]प्रति-
पत्तेः । प्रमाणमात्रोच्छेदवादी च तत्तदाशङ्क्य प्रतिविधानादस्मद्गुरुभिरवज्ञातः ।

प्रमाणमप्रमाणं चेद् विचारावसरो हतः ।

ब्रुवता नियतं किञ्चित् साध्यं वा बाध्यमेव वा ॥

तत्रायुक्तिं ब्रुवाणस्य श्लाघा सदसि कीदृशी ।

नानुमायाः परा युक्तिः किं सिद्धं तदनादरे ॥

स्वीकृता तेन सेत्यस्मात्तन्मत्या बाधनं यदि ।

अबाधनेऽस्याः स्वीकारात्तद्विद्या वा[51b1]धनं कथम् ॥

साध्यं न किञ्चिदिति चेद् बाधा याऽत्रापि साध्यता ।

साऽपि नेति वचो व्यर्थं प्रश्नमात्रेऽपि किं फलम् ॥

फलं यदि शिवः क्वापि नान्यतश्चावबोधनात् ।

बाधः प्रत्यायने शक्ता नाक्षधूमादि सुन्दरं ॥

सं[वृ]त्तौ माननिष्ठं चेद् विचारोऽप्येष संवृतिः ।

संवृतावपि नेष्टं चेद् वदन् जेता यथा तथा ॥

संवृतिश्च विना मानं बाह्यमात्रेण न सिध्यति ।

मानतो यदि दुर्बारः प्रमाणस्य परि[2]ग्रहः ॥

आचार्योप्याह ।

अनिष्टेऽचेत् प्रमाणं हि सर्वेष्टीनां निबन्धनम् ।

भावाभाववद्ब्रह्मर्था कः कर्तुं तेन विना प्रभुः ॥ [प्र. वा. 4.215]

इति ।

तदेवं प्रमाणमात्राप्रतिक्षेपे प्रत्यक्षं बाधवादी शङ्कनीयम्, तन्मूलत्वावपरप्रमाणोपपत्तैः ।
न च चार्वाकोऽप्यनुमानमनवस्थाप्य स्थातुं प्रभवति । व्यापारत्रयकरणात् ।

तच्छास्त्रे हि प्रत्यक्षेतरसम्मत्य[3]योः प्रमाणेतरविधानं लक्षणप्रणयनतो विधात-
व्यम् । तच्च लक्षणं प्रत्यक्षे धर्मिणि लक्ष्ये प्रामाण्ये प्रत्येतव्ये स्वभावो हेतुः । पर-
बुद्धिप्रतिपत्तौ च कायादिव्यापारः कार्यहेतुः । परलोकप्रतिषेधे च दृश्यानुपलब्धौऽङ्गी-
कर्तव्यः इति कथमनुमानापलापः ।

यदाचार्यः

प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यविधो गतेः ।

[4] प्रमाणान्तरसङ्भावप्रतिषेधाच्च कस्यचित् ॥

अपि च ।

अर्थस्यासम्भवेऽभावात्प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता ।

प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वं समं इयम् ॥

इत्यनुमानमपि प्रमाणम् । प्रामाण्यं च प्रमाणान्तरागृहीतमिद्विषयतत्प्रवृत्तिविषयार्थतया तत्प्रापणे शक्तिः ।

नन्वस्तु प्रापणे शक्तिः प्रामाण्यं, परमसौ नार्थावृत्त्युच्यते । अपि त्वर्थद्व[5]र्शना-
वि[ति] चेत् । किमिदमर्थदर्शनम् । अर्थस्य धर्मो दृश्यत्वम् । ज्ञानस्य धर्मो द्रष्टृत्वम् ।
प्रथमपक्षे नीलत्ववद् दृश्यत्वस्यापि साधारणत्वादेकगोचरार्थः सर्वगोचरः स्यात् । न हि
प्रतिपुरुषमर्थानां भेदो नैरात्म्यप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षे तु कथमन्यस्मिन् ज्ञानस्वभावे द्रष्टृत्वे
सत्यन्यस्यासम्भ[द्व] [६] व्याप्यस्य प्रत्याशा स्यात् । द्रष्टृत्वं दु[6] दृश्यत्वमन्तरेणानुपपद्यमानं
तदाक्षिपतीति चेत् । तन् ज्ञानार्थयोरुत्पत्तिसारूप्यबलतो द्रष्टृदृश्यत्वव्यवस्था[प]न-
मेतत् । अनभ्युपगमे द्रष्टृत्वं दृश्यत्वं च न सम्भवतीति किं केनाक्षिप्यताम् । भवतु वा
प्रकारान्तरेणापि द्रष्टृदृश्यभावस्तथापि भेदे सत्यव्यभिचारस्तदुत्पत्तिरेव प्राप्तिनिमित्तम् ।
सा च प्रापणशक्तिः प्रत्यक्षानुमानयोरविशिष्टेति प्रमाणे एव ।

[52a.1] नन्वन्यदपि शाब्दोपमानादिकं प्रमाणमस्ति । तथा हि शब्दाच्चो-
दनाकृशावसन्निकृष्टेऽर्थे स्वर्गादौ यज्ज्ञानमुत्पद्यते तदपि शाब्दं ज्ञानं प्रमाणमेव । प्रत्ययि-
तोदितवाक्यप्रसूतं च ज्ञानं प्रमाणम् । यदाह कुमारिलः

तच्चाकर्तृकतो वाक्यावन्यद्वा प्रत्ययितो[?]वितात् इति ।

तत्र यदा शब्दसमुत्थं ज्ञानं प्रमाणं तदोपादानादिबुद्धिः फलम् । यदा तु शब्दस्तदालम्बनं
ज्ञानं फलमिति । नैयायिकस्य पुनः

आप्तोपदेशः शब्दः [न्या. सू १।१।७]

इति शब्दप्रमाणलक्षणसूत्रम् । तत्र शब्द इति लक्ष्यपदम् । आप्तोपदेश इति लक्षण-
पदम् । अस्यायं संक्षेपार्थः । आप्तोपदिष्टः शब्दः प्रमाणमिति । आप्तश्च साक्षा-
त्कृतहेयोपादेयतत्त्वो यदावृष्टस्य चार्थस्य चिख्या[पयि]वया^१ प्रयुक्त उपवेष्टा अभिधीयते ।
प्रमाणफलव्यवस्था च पूर्ववद् द्रष्ट[३]व्येति ।

तथा मीमांसकानामुपमानं प्रमाणम् । यदुक्तं शबरस्वामिना उपमानमपि सावृश्य-
मसन्निकृष्टत्वे बुद्धिमुत्पादयति । यथा गवयदर्शनं गोः स्मरणस्येति । [शा. भा.]

अस्यायमर्थः । एकत्र दृश्यमानं सादृश्यं कर्तुं । प्रतियोग्यन्तरे दृश्यमानप्रतियोगि-
सादृश्यविशिष्टतयैतत्सादृश्यविशिष्टोऽसौ इत्यसन्निकृष्टेऽर्थे[4] यां बुद्धिमुत्पादयति तदुपमानं
प्रमाणमिति । यत्तदोरध्याहार इति । तस्मात् स्मरतीति स्मरणं पुरुषः । तेनायमर्थः ।
यथा गवये दृश्यमानं सादृश्यं गां स्मरतो मनुष्यस्य एतत्सादृश्यविशिष्टोऽसौ गौरिति बुद्धि-
मुत्पादयतीति ।

न चेदमुपमानं स्मरणं कर्तव्यम् । गवयसादृश्यविशिष्टस्य गोत्वविशिष्टस्य
च सादृश्य[5]स्य प्रमेयत्वात् । गोसादृश्ययो¹विशेषणविशेष्यभावस्योपमानप्रमाणविषयस्य
गोप्राहिणा गवयप्राहिणा वा प्रत्यक्षेण केनचिदग्रहणात् । यवाह भट्टः ॥

प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे स्मर्यमाने च पावके ।

विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरनुमानप्रमाणता² ॥

[इलो. वा. उप. ३६]

प्रत्यक्षेणावबुद्धे च³ सादृश्ये गवि च स्मृते⁴ ।

विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरप्युपमानप्रमाणता ॥

[इलो. वा. उप. ३८]

न च गवयग्रहणमन्तरेण स्मरणमस्ति । तस्मान्नोपमानं स्मरणमतः प्रमाणमिति ॥

नैयायिकादीनां तूपमानसूत्रम्,

प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम् [न्या. सू. १.१.९] इति ।

अस्यायमर्थः । प्रसिद्धं साधर्म्यं यस्य तस्माद् गवयादेः साध्यस्य संज्ञासंज्ञितस्मन्वस्य
साधनं सिद्धिस्तदुपमानफलम् । समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिहेतुरुपमानमित्यर्थः । [52b. 1]
अयमस्य प्रपञ्चः । यः प्रतिपत्ता गां जानाति न गवयम्, आदिष्टश्च स्वामिना गच्छारण्यम्
गवयमानयास्मादिति, गवयशब्दवाच्यमर्थमजानानो बनेचरमन्यं वा तज्जं पृष्टवान्, भ्रातः
कीदृशो गवय इति । तेन चादिष्टं यथा गौस्तथा गवय इति । तस्य भ्रुतातिदेशाभाष्यस्य
कस्याञ्चिद्वदव्याप्त्यामुपगतस्यातिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकारि यद् गवयसाकूप्यज्ञानं तत्प्रथ-
[2]मत एवासौ गवयशब्दवाच्योऽर्थ इति प्रतिपत्तिं प्रस्तुवानमुपमानं प्रमाणमिति ।

तथार्थापत्तिसंज्ञं प्रमाणं मीमांसकस्य । अर्थापत्तिरपि दृष्टः भ्रुतो वार्थोऽन्यथा नोप-
पन्नमानो यदर्थान्तरं परिकल्पयति सार्थापत्तिः । यथा जीवति देवदत्ते गृहाभाववशेन
बहिर्भावस्यार्थस्य परिकल्पना । अस्यायमर्थः । प्रत्यक्षादिभि[3]बुद्धिभिः प्रमाणैः
प्रसिद्धो योऽर्थः स येन विना न युज्यते तस्यार्थस्य कल्पनमर्थापत्तिरिति । सा च बद्-
प्रमाणपूर्विका बद्प्रकारैवेति ।

1. A marginal note seems to replace सादृश्य by गवय ।

2. विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता Śl. vār. 3. अपि Ibid. 4. स्थिते Ibid.

प्रत्यक्षानुमानविप्रमाणपञ्चकाभावस्वभावमभावाख्यं प्रमाणम् । प्रमेयं घटाद्यभावः । नास्तीह घटादीति ज्ञानं घटाद्यभावालम्बनं फलम् । यदाह कुमारिलः ।

प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः [4] प्रमाणाभाव उच्यते ।

सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाच्यं वस्तुनि ॥

[श्लो. वा. अभा ११]

प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते ।

वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणाता ॥

[श्लो. वा. अभा १]

इत्येतानि षट्प्रमाणानि प्रत्यक्षादोग्यसंकीर्णस्वस्वलक्षणयोगित्वादन्योन्याप्रविष्टस्वभावानि प्रत्येतद्व्यापनैः ॥

अत्रोच्यते । चोदनायास्तावद् बाह्येऽर्थे प्रति[5]बन्धाभावात् प्रामाण्यम् । प्रयोगः ।

यस्य यत्र प्रतिबन्धो नास्ति न तस्य तत्र प्रामाण्यम् । यथा बह्वेऽप्रतिबद्धस्य रसभस्व । अप्रतिबद्धाश्च बहिरर्थे वैदिकाः शब्दाः इति व्यापकानुपलब्धिः । न तद्व्यवस्थितो हेतुः । शब्दानां वस्तुतः प्रतिबन्धाभावात् । प्रतिबद्धस्वभावता हि प्रतिबन्धः । न च सा निर्निबन्धना । सर्वेषां सर्वत्र [6] प्रतिबद्धस्वभावताप्रसङ्गात् । निबन्धनं चास्यास्तावात्स्यतदुत्पत्तिभ्यामन्यन्नोपलभ्यते । अतस्त्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात् । नहि शब्दानां बहिरर्थस्वभावतास्ति भिन्नप्रतिभासावरोधविषयत्वात् । नापि शब्दा बहिरर्थावुपजायन्ते । अर्थमन्तरेणापि पुरुषस्येच्छाप्रतिबद्धवृत्तेः शब्दस्योत्पादवर्शनात् ।

ननु योग्यस्यैव किञ्चित् [53a. 1] प्रतिबद्धस्वभावमुपलभ्यते । यथा चक्षुरिन्द्रियं रूपे । चक्षुः खलु व्यापार्यमाणं रूपमेवोपलभ्यति । तथैवं वैदिकाः शब्दास्तत्त्वसम्बन्धुत्पत्तिव्युत्पत्ता अपि योग्यतामात्रेणातीन्द्रियमर्थं बोधयिष्यन्ति । तत्कथं तादात्म्येणाप्रतिबन्धो येनैवं व्यापकानुपलब्धिः सिध्यतीति ।

नैव बोधः । यतश्चक्षुरिन्द्रियमपि रसादिपरिहारेण रूप एव प्रका[2]शकत्वेन प्रक्रियितं तत्प्रत्ययत्वात् । रूपं हि चक्षुरपकरोति । न सत्तामात्रेण चक्षु रूपं प्रकाशयति । अस्मिन्मतेऽपि रूपोपलब्धिप्रसङ्गात् । तस्माद् रूपाद् योग्यदेशसन्निहितात् तज्ज्ञानजनकत्वेनैव तद्विषयत्वात् चक्षु रूपज्ञानमुत्पादयस्तत्कार्यमिति व्यक्तमवसीयते । अन्यथा तदुत्पादनाद्येकस्य तस्यापि तत्प्रकाशननियमो [3] नोपपद्यते । न ह्यनुपकार्यत्वाविशेषे चक्षु रूपस्यैव प्रकाशकम्, न रसादेरिति घटामुपैति नियमः । अयमेव तर्हि नियमः कुतश्चिद् रूपेणैव चक्षुरपकर्तव्यम्, न रसादिनेति । यदि वस्तुवशादेव रूपमुपकरोति न रसादिकम्, हन्त तर्हि यद्यनुपकार्यत्वं प्रति नियमश्चक्षुषो रूपेण, तथा शब्दानामपि स्वभाविक एवैव [4] हिदर्थप्रत्यायननियम इति ।

अत्रोच्यते । न चक्षुः स्वाभाविको रूपोपकार्यतानियमः । कस्यचिद् वस्तुनः स्वाभाविकत्वानुपपत्तेः । तथा हि स्वाभाविकत्वं वस्तुधर्मस्यानुजानानः प्रष्टव्यः । किं स्वाभाविक इति स्वतो भवति । आहोस्वित् परतः । अथाहेतुतः । यदि स्वतो भवति, तदसङ्गतं स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । अथाहेतुतः तदयुक्तम् । [5] अहेतो-
र्वैशाबिनियमायोगात् । तस्मान्न स्वाभाविको रूपोपकार्यताप्रतिनियमश्चक्षुः । कि-
न्निबन्धनस्तिह स्वहेतुप्रतिबद्ध इति ब्रूमः । चक्षुः खलु स्वहेतुना जन्यमानं तादृशमेव
जनितम्, यद्रूपोपकर्तव्यमेव भवति । रूपमपि तादृशमेव स्वहेतुना जनितं यस्तदुपकारक-
स्वभावम् ।

शब्दानामपि स स्वभावः स्वहेतुप्रतिबद्धो [6] येनैते बाह्यार्थाव्यभिचारिण इति
चेत् । न शक्यमेवमभिधातुम् । नित्यत्वाभ्युपगमाद्वैवाक्यानाम् । अथ नित्यत्व-
मभ्युपगम्यायमाक्षेपः परिहर्तुमिष्यते, तदपि दुष्करम् । दोषान्तरप्रसङ्गात् । यदि
स्वहेतुर्नैव ते नियमार्थोपदर्शनशक्तिमन्तो जनिताः, तदाऽभ्युपगमसमयस्यापि स्वार्थमवबोध-
येयुः । यथा चक्षुः स्वहेतो रूपप्रकाशरूपमुत्पन्नं सत् प्रकाशय[53b. 1]त्येव रूपमसङ्केत-
विबोधि, न च शब्दादुच्चरितात् प्रागप्रतीतसमयस्यापि विशेषावगमः समस्ति । तस्मान्न
स्वहेतुप्रतिबद्धश्चक्षुरादेरिव शब्दानामर्थप्रतिपादननियम इति निश्चयः ।

अथ स्वहेतुभिरेवायमीदृशस्तेषां स्वभावो वक्तो येन ते संकेतविशेषसहाया एव
कमप्यर्थमवबोधयन्ति । न तर्हि सङ्केतपरावृत्ती पदार्थान्तरवृत्तयो भवेयुः । यदि ह्यय-
मग्निहोत्रशब्दः संकेतापेक्षो यागविशेषप्रतिपादकः, कथं सङ्केतान्यत्वेनार्थान्तरं प्रतिपादयति ।
नहि क्षित्याद्यपेक्षेण बीजेन स्वहेतोरङ्कुरजननस्वभावेनोत्पन्नेन रासभः शक्यो जनयितुम्,
तथा शब्दोऽपि यदर्थप्रतिपादननियतस्तमेव प्रकाशयेत् ।

अथ तत्तत्सङ्केतापेक्षस्तदर्थप्रत्यायनयोग्य एवायं जात इत्यु[3]च्यते । तदपि न
प्रस्तुतोपयोगि । न ह्येवमस्य प्रामाण्यमवतिष्ठते । यदा हि सङ्केतेनापुनरार्थ-
प्रतिपादनमपि सम्भाव्यत एव, तदा न शक्यमुपकल्पयितुं किमयमभिमतस्यैवार्थस्य द्योतको
न वेति । तर्हि वाच्यवाचकलक्षणः शब्दार्थयोः सम्बन्धो भविष्यति । तथा चाह,

वाच्यवाचकसम्बन्धाः सन्ति यद्यपि वास्तवाः ।

सङ्केतैरनभि[4]व्यक्ता न तेऽर्थव्यक्तिहेतवः ॥

इति चेत् । ननु तस्य वास्तवत्वेऽसङ्केतविदोऽप्यर्थप्रतिपत्तिर्भवेदित्युक्तम्, सङ्केतापेक्षायां
चार्थान्तरे न प्रवर्ततेत्याद्यभिहितम् । अतः पूर्वमेवायं प्रत्याख्यातो वाच्यवाचकलक्षणः
सम्बन्धः । तस्मान्न बहिरर्थे प्रतिबन्धः शब्दानामिति निर्णयः ।

ततश्च नासिद्धो हेतुः ।

नापि विरुद्धः । विपर्ययव्याप्यभावा[5]त् । तदभावश्च सपक्षे वस्तुपदर्शनात् ।
नहि विरुद्धस्य साधर्म्यं वति धर्मिणि सङ्ख्यादो युक्तः । साध्यविपर्ययस्य तत्राभावात् ।
न च व्यापकमन्तरेण व्याप्यस्य सम्भवः । तत्प्रकृत्यतिप्रसङ्गात् ।

नाप्यनैकान्तिको हेतुः, विपर्यये बाधकप्रमाणसम्भवात् । प्रामाण्यप्रतिषेधे हि साध्ये प्रामाण्यमेव विपक्षः । न च तस्मिन् प्रतिबन्धाभावबलक्ष[6]णो हेतुरस्ति । स्वविषयत्वेन प्रतिबन्धेन व्याप्तत्वात् । न खल्वयं प्रादेशिकः प्रमाणशब्दो ज्ञानेषु निर्निबन्धन एव, सर्वज्ञानेषु प्रामाण्यव्यपदेशप्रसङ्गात् । निबन्धनं च स्वविषयप्रतिबन्धादव्यपक्षोपपद्यते । तस्मात् प्रमाणस्य प्रमाणव्यपदेशविषयत्वं स्वविषयप्रतिबन्धेन व्याप्तम् । अतः प्रमाणे धर्मिणि विपक्षे प्रामाण्यस्य विरुद्धव्याप्तस्योपलम्भेन विपक्षे व्यव[54a. 1]-च्छेदसिद्धेर्नानैकान्तिको हेतुः ।

न चाप्यो दोषः सम्भवी । तस्माद्विरस्ताशेषदोषेण हेतुना यत् प्रसिद्धं तदुपादेयमेव सताम्[इति]पण्डितश्रीजितारिपादेरेव वेदाप्रामाण्ये ब्रूतम् ।

एवं च वैविकशब्दानां प्रामाण्ये निरस्ते तदुक्तं ज्ञानमप्यप्रमाणमेव ॥

प्राप्तप्रणीतस्य पुनर्वचनस्यार्थाव्यभिचारे तज्जन्मनो ज्ञानस्याव्यभिचारसम्भवेऽपि न प्रामाण्यमुपगन्तुं शक्यते । परचित्तवृत्ती[2]नामशक्यनिश्चयत्वेनाप्तत्वापरिज्ञानात् । वचनस्यापि तत्प्रणीतत्वाप्रतिपत्तेः । प्रयोगश्चात्र,

यद् येन रूपेण न निश्चितं न तत् तेन रूपेण व्यवह्रियते । यथा रथ्यापुरुषः सर्वज्ञत्वेन । न प्रतीयते चाभिमतपुरुष प्राप्तत्वेनेति व्यापकानुपलब्धिः ।

नायमसिद्धः । आप्ताभिमतस्य तथात्वानिश्चयात् । तथा हि परचित्तवृत्तयोऽतीव्रित्वात् प्रत्यक्षसमधिगम्या इति कायवागव्यवहारतोऽनुमातव्याः । तौ च कायवागव्यवहारौ बुद्धिपूर्वमन्यथापि कर्तुं शक्येते । ततस्तत्प्रतिबद्धत्वेनानिश्चयात्कथं कायवागव्यवहारतो विशिष्टपरचित्तवृत्त्यनुमानम् ।

नापि विरुद्धः । सपक्षे सद्भावसम्भवात् ।

नाप्यनैकान्तिकः । प्रामाणिकतद्रूपव्यवहर्तव्यत्वनिश्चिततत्त्वोव्याप्यव्यापकभूतयोर्विषिभू[4]भूतयोर्बलत्वांशप्राप्तव्योरेव प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां सर्वोपसंहारेण व्याप्तेः सिद्धत्वात् । तदतः साधनाद् दोषत्रयरहितात् साध्यं सिद्धमवाच्यमेव । तदेवमाप्तत्वस्य बुबोधत्वेन तत्प्रणीतत्वानिश्चयादेकप्रहारनिहतमाप्तवचसः प्रामाण्यम् ।

अतो यदेतस्य प्रामाण्यप्रसिद्ध्यर्थं वाचस्पतिप्रभृतीनां वलितं तदप्राप्ता[5]वसरमेव । एवं प्रत्ययोदितमपि भट्टाभिमतं शाब्दं प्रामाण्यं व्यस्तमिति बोद्धव्यम् । तस्मात् स्थितमेतत् । न शाब्दं बहिरर्थं प्रमाणमस्तीति । बुद्ध्याकारे तु तत्कार्यप्रसूतत्वात्तदनुमानमेवेति ॥

भोमांसकोक्तं तावदुपमानं मानमेव न भवति, निर्विषयत्वादस्य । इहापि प्रयोगः ।

यस्य न विषयवत्त्वं न तस्य प्रामाण्यम् । यथा केशोष्णु[6]कज्ञानस्य । न सिद्धं च विषयवत्त्वमुपमानज्ञानस्येति व्यापकानुपलम्भः । नायमसिद्धो हेतुः, निर्विषय-

त्वादुपमानस्य । तथा हि सादृश्यविशिष्टः पिण्डः पिण्डविशिष्टं वा सादृश्यमुपमानस्य विषयो वर्ण्यते । न सदृशवस्तुव्यतिरिक्तं सादृश्यं व्यवस्थापयितुं शक्यते । प्रमाणेनाप्रतीतत्वात् ।

ननु सादृश्यं वस्तु दुर्वारमेव । यदाह

सादृश्यस्य च^१ वस्तुत्वं न[54b.1]शक्यमपवाधितुम् ।

भूयोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत् ॥

[श्लो. वा. उप. १८]

इति ।

अत्रोच्यते । यदि सदृशातिरिक्तं सादृश्यं वस्तु इदं स्यात्, तदा दृश्यानुपलम्भप्रस्तमेव । शास्त्रानाहितसंस्कारेणापि केनचित्तस्यादर्शनात् । तस्य चास्तित्वे सर्वत्रास्तीत्यप्रवृत्तिनिवृत्तिकं जगदापद्येत । अथादृश्यं तत्सादृश्यमुपेयते, तथापि तत्र प्रसिद्धलिङ्गाभावादसिद्धमेव । सिद्धं च तेन विषय[2]वत्तोपमानस्य सिध्येत् । सादृश्यप्रत्ययस्तु स्वहेतोस्तथोत्पन्नेन सदृशवस्तुनापि क्रियमाणो घटत एव इति न सादृश्यमुत्थापयितुं प्रभवति । उपमानप्रमाणबलादेव सादृश्यसिद्धिरिति चेत् । न, प्रमाणान्तरसिद्धयोरेव सादृश्यपिण्डयोर्विशेषणविशेष्यभावस्योपमानविषयत्वात् । कथं सादृश्यमात्रस्योपमानात् सि[3]द्धिः । ततश्च सादृश्यस्यासिद्धेन तद्विशिष्टः पिण्डः पिण्डविशिष्टं वा सादृश्यमुपमानस्य विषयः । तदेवमुपमानस्य निविषयत्वं सिद्धमिति नासिद्धो हेतुः ।

नापि विरुद्धः, सपक्षो भावात् ।

न चानैकान्तिकः । तथा हि प्रामाण्याभावे साध्ये प्रामाण्यमेव विपक्षः । तच्च विषयवत्तया व्याप्तं निनिमित्तत्वे सर्वज्ञानप्रामाण्यप्रसङ्गात् । त [4]दं विरुद्धव्याप्तोपलब्ध्या विपक्षान्निवर्तमानो विषयवत्त्वाभावलक्षणो हेतुः प्रामाण्याभावलक्षण एव विश्राम्यतीति व्याप्तिसिद्धिः । अतो नोपमानं प्रमाणमिति ।

नैयायिकपरिकल्पितोपमाननिराकरणार्थमप्ययमेव प्रयोगो द्रष्टव्यः, तस्यापि निर्विषयत्वात् । तथा हि समाख्यासम्बन्धस्तस्य विषयो वर्ण्यते । स च परमा[5]र्थतो नास्ति । स हि सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नोऽभिन्नो वा । यदि भिन्नस्तदा तयोरिति कुतः । न च सम्बन्धान्तरादिति वक्तव्यम् । तदपि कथं तेषामिति चिन्तायामनवस्थाप्रसङ्गः । न च यथा प्रदीपः प्रकाशान्तरमन्तरेण प्रकाशते तथा सम्बन्धोऽपि सम्बन्धान्तरमन्तरेण सम्बद्धो भविष्यतीति वक्तुमुचितम् । प्रमाणसिद्धे हि वस्तुरूपेऽयमस्य स्वभाव इति चिन्त्यते । यथा प्रदीपस्यैव । सम्बन्धस्तु न प्रमाणप्रतीतः । तत्क एवं जानात्वयमस्य स्वभाव इति, यद्वा नास्त्येवायमिति । अयमनयोः सम्बन्धः सम्बद्धावैताविति तु बुद्धिः स्वहेतुबलात् सम्बद्धवस्तुद्वयादपि सम्भाव्यमाना न सम्बन्धमाकेतुं प्रभवति ।

तस्मात्तु भिन्नसम्बन्धसिद्धिः । अथाभिन्नः । तदा सम्बन्धिनामेव केवलाविति न समाख्यासम्बन्धो ना[55a.1]म, यः कश्चिदुपमानस्य विषयः स्यात् ।

ननु सम्बन्धबुद्धिजनकत्वं सम्बन्धपदार्थाद्भिन्नमभिन्नं वा । भेदे च स एव सम्बन्धः । नाम्नि परं विवादः । अथाभिन्नः । तदा यथा सम्बद्धपदार्थस्य स्वभावः सर्वपदार्थसाधारणस्तथा तदपि रूपं तदव्यतिभिन्नं सर्वपदार्थसाधारणमिति, स पदार्थोऽभिमतपदार्थेनेव परैरपि पदार्थैः सह सम्बद्धः स्यात् ।

नचैवं तस्माद्भिन्नं तत्सम्बन्धबुद्धिजनकत्वं सम्बद्ध[2]पदार्थविष्टव्यमिति चेत् । नन्वेतदाशङ्क्य राजकुलपादैः परिहृतमेव । तथा हि

सम्बद्धं स्वयमेव चेन्न नु यथा तं तस्य सम्बन्धिनं
प्रत्यात्मा जगतीमपि प्रति तथा तत्केन योगोऽस्य न ।
सम्बन्धे परतोऽपि तुल्यमखिलं तेनैव चेत् संयमो
हेतुः किं न नियामकः स च कथं योगः क्वचिन्नापरे ॥

इति । तस्मात् सम्बन्धाभावात् पूर्वोक्तेन न्यायेन [3] सारूप्याभावार्थसिद्धं नैयायिक-
स्यापि निविषयमुपमानं प्रमाणमतोऽनन्तरेणैव व्यापकानुपलम्भेन निराकृतम् ॥

अर्थापत्तिरपि । यदेतत् सामान्यलक्षणं प्रत्यक्षादिप्रतीतो योऽर्थः स येन विना नोपपद्यते तस्यार्थस्य परिकल्पनमर्थापत्तिरित्यत्र विचार्यते । यस्यार्थस्य दर्शनाद् योऽर्थः परिकल्प्यते तयोर्ध्वं प्रतिबन्धोऽस्ति[4]तदार्थापत्तिरनुमानमेव । अर्थापत्तिरिति नामान्तर-
करणे नास्माकं काचिद्विप्रतिपत्तिः । तथा हि प्रमाणपरिदृष्टोऽर्थः केनचिद्विना नोपपद्यत इति कुतो लभ्यते । यदि परिदृश्यमानपरिकल्प्यमानयोः कश्चित् सम्बन्धः स्यात् । अन्यथा तेन विना नोपपद्यत इत्यहोकादन्यो न ज्ञेयात् । घटपटवत् । स च सम्बन्धः क्वचित् पूर्वमवश्यं प्रत्य[5]क्षानुपलम्भतः, क्वचिददृश्यत्वेऽपि विपर्ययबाधकप्रमाणबलाद् निश्चेतव्यः । अन्यथा तेन विनाऽनुपपत्तिज्ञानस्यैवानुपपत्तेः । सति चैवम्, एकं सम्बन्धिनं दृष्ट्वा यत्रस्थेन विना तत्रस्थं नोपपद्यते, तस्य द्वितीयस्य सम्बन्धिनः कल्पनमनुमानमेव । तत्र स्वभावप्रतिबन्धे स्वभावहेतुजैव साऽर्थापत्तिः । तदुत्पत्तिप्रतिबन्धे कार्यलिङ्गजैव । तदुक्तम् ।

अन्यथानुपपन्नत्वमन्वयव्यतिरेकिण्यर्थं भवति यत्, तस्मान्नार्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति ।

तस्मात् परिदृश्यमानपरिकल्प्यमानयोः सति प्रतिबन्धे नार्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति । अथ तयोर्न प्रतिबन्धः, तदार्थापत्तिः प्रमाणमेव न भवतीति मन्तव्यम् । साक्षात् पारम्पर्येण च सम्बन्धाभावात् । यस्य यत्र प्रतिबन्धो नास्ति न तस्य तत्र प्रामाण्य-
मित्यादिर्बेदनिराक[55b1]रणार्थं यः पूर्वमुपन्यस्तः स एवास्या अपि प्रामाण्य-
निराकरणाय द्रष्टव्यः । सामान्येनैवार्थापत्तौ निराकृतायां प्रत्यक्षादिपूर्वकत्वलक्षणस्तत्प्रपञ्चो
निरस्तो भवत्येवेति तदर्थं न प्रबन्धेऽभिधीयते, गवि निराकृते शाबलेयनिराकृतिवत् ।
तस्मान्नार्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति ।

तथा अभावप्रमाणस्यापि प्रामाण्यं नोपपद्यते, तस्यापि निश्चयत्वात् । ततश्च मीमांसकोपब[3]स्मृतोपमाननिराकरणार्थमुपन्यस्तो यो विषयवत्त्वाभावसंज्ञोऽनुपलब्धः स एवास्यापि निरासार्थमुपन्यसितव्यः । ननु चात्रासिद्धो हेतुः । तथा हि यदि घटाभावो वास्तवः प्रमेयभूतो न स्यात् तदा नास्तीह घट इति प्रत्ययः कथमुपपद्यत इति चेत् । केवलप्रदेशग्राहिप्रत्यक्षाविति भ्रमः । ननु यदि कैवल्यं प्रदेशस्वरूपं तत्तर्हि सघटेऽपि प्रदेशो विद्यत इति तत्रापि तस्य प्रत्ययस्य सङ्कावप्रसङ्गः । अथातिरिक्तः भुक्तान्तरेणाभाव एवाभ्युपगतो भवतीति चेत्, न । कैवल्यं तद्विविक्तत्वमसङ्कीर्णत्वमित्यादिभिः पदैः प्रदेशस्य घटं प्रत्यनापसाधारभावस्य स्वहेतुत उत्पन्नस्य घटप्रदेशादन्य एवात्माभिधीयते । स एव चाभावप्रत्ययं जनयतीति किमपरेणाभावेन कर्तव्यम् ।

[4] ननु घटं प्रत्यनापसाधारभावस्य प्रदेशस्येति घटाभावयुक्तस्य प्रदेशस्येत्युक्तं भवतीति चेत् । तर्हि घटाभावोऽपि घटं प्रत्यनापसाधारभावः किमभावान्तरेण स्वकपेर्नैव वा । प्रथमरक्षेऽनवस्था । अथ तदभावरूपत्वावभावान्तरेर्नैव घटाभावो घटं प्रत्यनापसाधारभावः । यद्येवमसहायः प्रदेशविशेषोऽपि पर्युवा[5]सवृत्त्या घटाभावरूपत्वावभावं विनैव घटं प्रत्यनापसाधारभावो युक्त इति किमकाण्डमाहोपुष्टविक्रया मिथ्या-प्रलापेनावबोधविवलवं शिष्यपुद्गलमाकुलयसि । तस्माद् भूतलातिरिक्तस्याभावस्यासिद्ध-त्वात्मायं विषयवत्ताऽभावलक्षणो हेतुरसिद्धः । प्रमाणपञ्चकाभावादेव तु प्रमेयाभावसिद्धि-प्रत्याशापि न युज्यते । विप्रतिपत्तिविवयत्वावनेनैव प्रमेयाभावसिद्धेरयोगात् ।

विरुद्धानैकान्तिकत्वे च पूर्वमेव हेतोः परिहृते । तवतः सिद्धमभावप्रमाणाभि-मतस्याप्रामाण्यमिति ।

अथवाऽभावप्रामाण्यस्वरूपमेव निरूप्यताम् । कः पुनः प्रमाणाभावात्माऽभिमतो भवेताम्, किं प्रत्ययवृत्त्या प्रमाणानुत्पत्तिमात्रम् । अथवा पर्युवासवृत्त्या भावान्तरम् । वस्तुन्तरमपि जडरूपं ज्ञानरूपं वा । ज्ञानरु[5621]पमपि ज्ञानमात्रकमेकज्ञान-संसर्गवस्तुज्ञानं वेति षड् विकल्पाः ।

तत्र न तावद्विश्वैतिकरोऽभावो युज्यते । स खलु निश्चितशक्तिविकलतया न किञ्चित् । यच्च न किञ्चित् तत्कथमभावं परिच्छिन्नात्, तद्विषयं वा ज्ञानं जनयेत् । प्रतीतं वा तत्कथमिति सर्वमन्वकारनर्तनम् । यदाहुः ।

नष्टभावः कस्यचित् प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिहेतुर्वा तस्यापि कथं प्रतिपत्तिरिति । [2] नापि वस्तुन्तरतापक्षे जडरूपोऽभावः सङ्गच्छते । तस्याभावलक्षणप्रमेयपरिच्छेदा-भावात् । परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात् । नापि ज्ञानमात्रस्वभावोऽभावो वक्तव्यः । देशकालस्वभावविप्रकुष्टस्यैव ततोऽभावप्रसङ्गात् । तदपेक्षयापि ज्ञानमात्रत्वात् तस्य । अर्थैकज्ञानसंसर्गवस्तुज्ञानस्वभावोऽनुमन्यते तवाऽस्तमभावप्र[3]माणप्रत्याशया, प्रत्यक्ष-

विशेषस्वैयमात्रावधारणात् । तस्य चास्माभिर्बुद्धानुपलम्भास्यसाधनत्वेन स्वीकृतत्वात् ।
 यतो न कश्चिद् विप्रतिपत्तिर्नाम । तस्मादभावप्रमाणत्वरूपमपि निरूप्यमाणं विधीयते
 एव यद्यप्यस्य लक्षणमुक्तम्

प्रत्यक्षादेष्टुमर्हति : प्रमाणाभाव उच्यते ।

[इत्ये० क० प्रमा०३]

इत्यग्रे तदपि याचितकमण्डनम् । तस्मात् स्थितमेतत्, प्रमाणस्य
 प्रमाणे एव ॥

प्रमाणान्तर्भावप्रकरणं समाप्तम् ॥

व्यभिचिनिर्णयः

[56a.4] बह्वहं बहन्तविना धूमादेर्यन्त्रितस्य व्याप्तिस्तदुत्पत्तिरन्वयः । सा च विशिष्टाव्यवस्थितिरेकग्रहणप्रत्ययविशिष्टप्रत्ययानुपलम्भसाधनेति शक्यः । अत्र च बहुप्रभृत्यो विप्रतिपद्यन्ते । तथा हि तेऽनिमति प्रवेशे धूमस्य [5] भूयोवर्शनं तद्विद्युक्ते च तथैवावर्शन-मित्यन्वयव्यतिरेकित्वं कल्पयाम्बभूवुः ।

ननु भूयस्त्वपि प्रभृते वर्शनावर्शने घटकुलटाबाहुपलम्भो व्यभिचार इति चेत् । किमेतावता तत्राप्यनुमानमस्तु । तद्वद्वा धूमादावपि भो भूत् । प्रथमपक्षस्तावद् व्यभि-चारश्चैव निरस्तः । द्वितीयो[पि] व्यभिचारादेव । नह्यन्यस्य व्यभिचारे धूमस्य किञ्चित् । [6] तस्मादग्निधूमयोरव्यभिचारस्यासम्भवे शतमपि तदुपपत्तयः तत्प्रतापक-विशिष्टप्रत्ययानुपलम्भा वा नानुमानोपयोगिनः । सम्भवे वा किं तदुत्पत्त्या-तदुप-योगिना विशिष्टप्रत्ययानुपलम्भेन, वर्शनावर्शनाभ्यामेवाव्यभिचारसिद्धेः ।

तथा च काशिकाकारः¹ । प्राचीनानेकवर्शनजनितसंस्कारसहायेन चरमेण चेतसा धूमस्याग्निनियतत्वं[56b.1] गृह्यत इति ।

त्रिकोजनस्त्याह ।

प्रत्ययानुपलम्भयोर्विशेषविवक्षत्वात् कथं तान्त्रां सामान्ययोः सम्बन्धप्रतिपत्तिः । अत्रानग्निव्यावृत्तेनाधूमव्यावृत्तस्य सम्बन्धः प्रतीकत एवेति । ननु सोऽपि कस्य प्रमाणस्य विषयः । न तावत्प्रत्ययस्य, स्वलक्षणविवक्ष्यत्वस्य । नाप्यनुमानस्य, तत्कापि तदुपलम्भ-त्वात् । न च व्यावृत्त्योः कश्चित्सम्बन्धः । अयं प्रत्ययकृष्टभावी विस्मयो दृष्टे भेदे-
[2] धूमव्यवस्थिति, तदेव सामान्यम् । एकमपि विकल्पानां न कस्यचैव विषयः । अपि तु प्राष्ट्याकारः । स च न वस्तु । वस्तु तु तेषां परोक्षमेवेति, कथं तेनैव सम्बन्ध-ग्रहः । अस्माकं तु भूयोवर्शनसहायेन मनसा तज्जालीकानां सम्बन्धो गृहीतो भवति । अतो धूमो नाग्निं व्यभिचरति । तद्व्यभिचारे धूम उक्तविहितं सम्बन्धप्रति-
पादयेदिति हेतो[3] विपक्षशङ्कानिवर्तकं प्रमाणमुक्तविलक्षणप्रतत्तेरपि विहितेनानुमानस्य प्रत्ययमेव । ततः सिद्धः स्वामाविकः सम्बन्धः ।

वज्रस्पृशेस्तु प्रपञ्चः ।²

तथा हि धूमादीनां बहुधाविभिः स्वामाविकः सम्बन्धः । न तु बहुधाविना धूमा-विभिः । ते हि विनापि धूमादिविषयव्यवस्थेः । बहुधाविस्तु³ यथा⁴ त्रैलोक्यव्यवस्थेः ।

1. काशिका, pt. III, p. 16.

2. ता. टी. p. 138.

3. बहुधाविस्तु omitted ता. टी. ।

4. यथा ता. टी. ।

भवन्ति तदा भूमाविभिः सम्बन्धन्ते । बह्वधादीनां तु स्फुटमात्रेणानुपाधिकृतः सम्बन्धो न तु स्वाभाविकः । ततोऽनियतः । स्वाभाविकस्तु भूमादीनां बह्वधा[3]विभिः सम्बन्धः, तदुपादेरनुपलभ्यमानत्वात् । कश्चिद् व्यभिचारस्यावशानात् । अनुपलभ्यमानस्यापि कल्पनानुपपत्तेः¹ । न चावृथ्यमानोऽपि दर्शनात्तर्ह्येतया साधकबाधकप्रमाणाभावेन सम्बिद्यमान उपाधिः सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं प्रतिबध्नातीति युक्तम् ।

प्रवश्यं शङ्क्या भाष्यं नियामकमपश्यताम्

इति तु वलावकाशा लौ[5]किकमर्यादाति²क्रमेण शङ्कापिशाची लब्धप्रसरा न कश्चिन्नास्तीति नायं कश्चित् प्रवर्तते । सर्वत्रैव कस्यचिदनर्थस्य कश्चिच्चिच्छङ्कास्पदत्वात् । अनर्थशङ्कायाश्च प्रेक्षावता निवृत्त्यङ्गत्वात् । अन्ततः स्निग्धाभ्रपानोपयोगेऽपि अरण्यदर्शनात् । तस्मात् प्रामाणिकलोकायामनुपालयता यथादर्शनमेव शङ्कुनीयम् । नृत्वदृष्टपू[6]र्वमपि । विशोवस्मृत्यपेक्ष एव हि संशयो नास्मृतेर्भवति । न च स्मृतिरननुभूतचरे भवितुमर्हति । तदुक्तं मीमांसावार्तिककृता ।

माशङ्का निःप्रमाणिता इति ।

तस्मादुपाधि प्रयत्नेनान्विध्यन्तोऽनुपलभमाना नास्तीत्यवगम्य स्वाभाविकत्वं सम्बन्धस्य निश्चिन्तुमः ।

स्यावेतत् । अन्यस्याप्येन सहाकारणेन चेत् स्वाभाविकः सम्बन्धो भवेत्, सर्वं सर्वेण[57a. 1]स्वभावतः सम्बन्ध्येत⁴ । सर्वं सर्वस्माद् गम्येत । अथान्यस्य चेदन्यत् कार्यं कस्मात् सर्वं सर्वस्य न भवति, अन्यत्वाविशेषात् । ततश्च स एवातिप्रसङ्गः । यल्लुच्येत न भावस्वभावाः पर्यनुयोज्याः । तस्मादन्यत्वाविशेषेऽपि किञ्चिदेव कारणं कार्यञ्च किञ्चिद्विति⁵ । नन्वेव स्वभावानामनुयोगो भिन्नानाम⁶कार्यकारणभूतानामपि स्वभावप्रतिशब्धे तुल्य एव । तस्माद् यत्किञ्चिदेतदपि⁷ । केन⁸ पुनः प्रमाणे[2]नैव स्वाभाविक सम्बन्धो गृह्यते । प्रत्यक्षं सम्बन्धिवु⁹ प्रत्यक्षेण । तथा हि । अभिजात-जनिभेदतत्त्वबद् भूयोवर्शनजनितसंस्कारसहायमिन्द्रियमेव भूमादीनां बह्व्याविभिः स्वाभाविक-सम्बन्धग्राहीति युक्तमुत्पत्त्यायः¹⁰ । एवं मानान्तरविहितसम्बन्धेषु मानान्तराध्येष¹¹ यथास्वं भूयोवर्शनसहायानि स्वाभाविकसम्बन्धग्रहणे प्रमाणान्युज्जेतव्यानि । स्वभावतश्च प्रतिबद्धा हेतवः स्वसाध्येन यत्र साध्यमन्तरेण भवेयुः, स्वभावादेव प्रक्यवेरस्ति तर्कसहाया¹² निरस्तसाध्यव्यतिरेकवृत्ति¹³सन्नेहा यत्र दृष्टास्तत्र स्वसाध्यमुपस्थापयन्त्येवेति¹⁴ ॥

1. ता.टी. adds अतो नियतः सम्बन्धोऽनुमानाङ्गो । 2. काशा खाल्वय प्रमाणमयोदा ता.टी. ।

3. सहकारेण ता. टी., सहाभावकारणेन Ms. 4. ता. टी. adds तथा च ।

5. किञ्चित् कार्यमिति Ms.

6. भिन्नानां⁰ omitted Ms.

7. अपि omitted ता. टी. । 8. कः for केन ता.टी. । 9. प्रत्यक्षसम्बन्धेषु Ms.

10. उत्पत्त्यायः omitted ता. टी. ।

11. मानान्तरेण स्वभावतश्च Ms.

12. तर्कसहायैरनिरस्त ता. टी. । 13. वृत्ति omitted Ms. 14. प्रोवेति Ms.

अत्रोच्यते । इह कालु भवे तदुत्पत्तिरेव व्याप्तिः । न चासाधन्यो वा स्वत एवाविनाभावलक्षणः स्वाभाविकः सम्बन्धो भूयोदर्शनमात्रतः सिध्यति । तथा हि, किं यत्र भूयोदर्शनप्रवृत्तिस्तत्र नियतत्वव्यवस्था । यत्र वा[4]नियतत्वमस्ति तत्रैव भूयो-दर्शनप्रवृत्तिः । प्रथमपक्षे घटादपि कुलटा, पार्थिवत्वादपि लोहलेख्यत्वं सिध्येत् । भूयोदर्शनसम्बन्धेऽपि नियतत्वसम्भवात् ।

व्यभिचारदर्शनाश्रयमिति चेत् । कस्य पुनर्यव्यभिचारदर्शनम् । यस्य कस्यचित्, शास्त्रकारस्य, प्रतिपत्तुर्वा । प्रथमपक्षे प्रतिपत्तुः किमायातं यतो नानुमानमयं कुर्यात् । अ[5]न्यथाऽन्यस्य तद्विषयप्रत्यक्षीकारेणैव सोऽपि कृतार्थ इति किमवश्यमनुमानमन्वेषते । न चाप्तवचनाव्यभिचारदर्शनावनुमानम् । आप्तस्य निश्चेतुमशक्यत्वावित्यन्यत्र प्रसाधनात् । शास्त्रकारं च पृष्ट्वा दृष्टसम्बन्धोऽपि धूमादग्निमनुमास्यत इत्यलौकिकम् । प्रतिपत्तुस्तु नावश्यं सन्नपि व्यभिचारो गोचरीभवति । नहि यत्र व्यभिचा[6]रस्तत्रैव तावति काले देशे बावश्यं प्रतीतिमवतरति । अप्रतीयमानश्च नास्त्येवेति न नियमः । सत्यपि व्यभिचारे दर्शनसामग्र्यभावात् तस्यादर्शनात् । अतिचिरकालव्यवधानेऽपि दर्शनात् । ब्राह्मण्यादिव्यभिचारवत् । घटपार्थिवादी प्रतिपत्तव्यं प्रवृत्तः । तद्वैव कमेण वा व्यभिचारं पश्येदिति चेत् । यदि तावदसौ कथञ्चित् प्रवर्तते, प्रवृत्तोऽपि वा सामग्र्यभावा[57b. 1]व्यभिचारं न पश्येत् । वज्रं वा लोहेन व्यापारयेत् । व्यक्तं तस्य तावत् तदप्यनुमानमापन्नमिति महत्याण्डित्यम् । तस्माद् यदि व्यभिचारा-दर्शनावनुमानं तदाऽदृष्टव्यभिचारस्य प्रतिपत्तुर्घटपार्थिवत्वादप्यस्ति । तथा अवर्शनमात्रेण व्यभिचाराभावो न सिध्यति । योग्यानुपलब्धेरेव सर्वत्राभावसाधनेऽधिकारात् । ततो बहुलं सहचारमात्रेण न व्यभिचारी न वाऽव्यभिचारी निश्चित [2] इति शङ्कावकाशः ।

यद्येवमदृष्टव्यभिचारादपि धूमादनुमानं मा भूत् । न, ईदृशस्य शङ्कावकाशस्य सर्वत्र तदुत्पत्तिरहिते सम्भवादिति । अथ कदाचित् प्रतिपत्ता प्रवृत्तो व्यभिचारं पश्यति । न तर्हि यत्र भूयोदर्शनम्, तत्र नियतत्वस्थितिः । तत्र कुतो धूमे प्रतिबन्धसिद्धिः । भूयोदर्शनस्यान्यत्र नियतत्वोपस्थापकत्वकृतौ मलिनपीठ[3]त्वेन सर्वत्रानावशात् ।

यद्येवं द्विचन्द्रादी चक्षुरादिप्रत्यक्षं मलिनपीठमनुपलब्धमिति घटादिकमपि नोप-स्थापयेदिति चेत् । न, इन्द्रिय विषयकार्यं हि प्रत्यक्षम् । न द्विचन्द्राद्विज्ञान-क्षीदृशमर्थकार्यत्वाभावात् । ततो भिन्नलक्षणस्य प्रत्यक्षाभावसत्त्वेऽपि घटज्ञानं प्रत्यक्षमेव । न चैवं धूमादौ पार्थिवत्वादी च व्याप्तिग्राहकस्य भूयो[4]दर्शनस्य लक्षणभेदो यनैकत्रावसासः स्यात् ।

एत एवार्थकार्यत्वाकार्यत्वे लक्षणभेद इति चेत् । न, घटाद्विज्ञानस्य दृग्बर्थाव्यभिचारे प्रमाणान्तरतोऽर्थक्रियालाभतो वा निश्चयः, न प्रतिज्ञामात्रेण ।

न चान्न कृतकस्मिन्सहकारः सदासनोऽप्यन्यतुद्बुद्धयस्येव सात्त्विको गृहीत इति संशये
 कदाचित्सहकारः[5]सम्बन्धप्रमाणान्तरसङ्कतिरस्ति, तत्कर्म वा किञ्चिदुपलभ्यते ।
 किञ्चिदप्यमानसकदाप्यमानसत्वक्षणो लक्षणभदो भविष्यतीत्यपि न वक्तव्यम्, अप्यभि-
 कृतकत्व भूयोदर्शनस्य बाधितत्वासिद्धेः । प्रथममात्रं हि प्रत्यक्षप्रतिषेधोऽप्रमाणम् ।
 प्रमाणान्तरसङ्कतिरर्थकिंयालाभो वा पर्युदासश्चासिद्ध इति न भवेत् प्रथमः पक्षः ।
 [6] नापि द्वितीयः । नियतत्वाभावेऽपि पार्थिवत्वाद्वा भूयोदर्शनसम्भवाविति न भूयो-
 दर्शनगम्या व्याप्तिः ॥

त्रिलोकनक्षोऽपि कूमः । यदि प्रत्यक्षं स्वलक्षण
 तदा सुतदसाधनम् । प्रत्यक्षो न व्यवच्छेदस्तस्मिन्, प्राप्तावसेवमवेन विषयवैविध्यमतिक्रमात् । यद्वि यत्र ज्ञाने प्रतिभस्तते तत्[58a.1]
 प्राप्ताम् । अत्र यतः¹ प्रवर्तते तदव्यक्तस्यम् । तत्र प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं बाधम् ।
 प्रत्यक्षोऽयं तु सामान्यम्, अतद्रूपपरावृत्तस्वलक्षणमात्रात्मकम् । अनुमानस्य तु
 विषयः । ततश्च सांख्यवृत्तिकप्रमाणापेक्षया कृत्स्नसम्बन्धस्यैव सात्त्विकस्य चतस्य
 रूपनेवमात्रप्रहणेऽपि प्रत्यक्षतः समुदायस्तिष्ठिव्यवस्था । तर्बकस्यातद्रूपपरावृत्तस्य सत्त्वेऽपि
 सत्त्वे[2]सत्त्वसामान्यबोरेतद्रूपपरावृत्तस्तुभात्रात्मनोरयोन्यवच्छेदेन विषयभूतत्वेऽस्ति-
 त्तो वृत्त एव । अतएव कित्वापमानस्येव विषयः । कस्तु तु तेषां बरोक्षये-
 त्वपि दुर्गानम् । सर्वविकल्पाणामध्यवसेयत्वेनाप्य वस्तुविषयत्वात् । शास्त्रेऽपि सर्वव
 प्रतिपादनात् । न च मनसा तत्त्वज्ञातीकणां व्याप्तिग्रहः शक्यः । [3] कस्तो
 बहिरेकतात्त्वात् । प्रत्यक्षा अन्वयविराष्टाभावप्रसङ्गात् । न च बहिर्व्यापिकारे कूम
 उपाधिर्हितं सम्बन्धमतिक्रानेविति वस्तुनृप्तिम् । स्वकपोलकल्पितस्वभावविकल्पसम्बन्धस्य

व्याप्ति² कृतकस्मिन्सहितम्, यो यत्रोपाधिना नियतस्तत्र तस्य स्वाभाविकः
 इः । कथा बहूने धूमस्य । तदुपा[4]वेद्विद्वस्यानुपलभ्यमानत्वात् । कचिद्
 व्यापिकारस्य दर्शनाद्विषयवेदं विचार्यते । यस्यादर्शनतः स्वाभाविकः सम्बन्धो व्यव-
 हारव्यवस्थेः, स सत्तु कृतकस्यैव सत्त्वान्तरमुपाधिर्यक्तव्यो यथा बहूनादिधनम् । अर्थात्तरं
 च किञ्चिद् बुद्धयमवश्यं च किञ्चित्, न तु सर्वमेव बुद्धयतानियतम् । ततश्च धूम-
 स्यापि वृताशने स्यादुपाधिः[5]न चोपलभ्यते इत्युपाधिसामानानुपलब्धिरनैकान्तिकी, तत्कथम-
 न्नान्नान्नसम्बन्धोपाधिः, यतः स्वाभाविकसम्बन्धसिद्धिः स्यात् । बुद्धयोपाध्यभावसाधने
 तु किञ्चिदसम्बन्धम् । परमबुद्धयोपपत्तिशङ्कासम्भवे स्वाभाविकत्वप्रतिरोधस्तदवस्थ एव ।
 कचिदासम्बन्धमस्तिस्मद्वदेव । उपपत्तिवत् व्यापिकारस्याप्यव[6]र्शनमात्रा-
 त्तेः । व्यापिकारस्य सर्वदेशकालयोः सम्भवेऽपि बुद्धयत्वेऽपि सर्वदा सर्वत्र सर्वेण
 सामान्यभावावपि निश्चेतुमशक्यत्वात् । बाह्यव्यापिव्यापिकारवदेवाहत्यादर्शनेऽपि देश-
 कालान्तरे तद्दर्शनस्य निषेधमशक्यत्वात् ।

ननु यदि धूमस्यपेक्षणीयमर्वांतरमुपाधिः स्यात् कथं धूम इत्येव पावक-
सत्तानियम इति चेत् । नन्विद[58b1]मेव चिन्त्यते किं धूमे सत्यवयवमग्निः सम्भवो
न वेति । कदाचिद्वर्षांतरमुपाधिमेव धूमोऽपि स्यात्तान्निरिति किञ्च निष्टम् कारकम् ।
तस्मात् पावकपराधीनोवयो धूमः परिनिष्ठितः कथं तच्च नाम्ने भावं स्वीकृतमित्येव
साधु ।

अथ व्यक्तौ जातो वा बह्विध्यभिवारो न दृष्टः कथं तत्र शाङ्ख्यत इति
चेत् । तत् किं स्वाभाव्यक्तौ जातो वा पुरुषत्वं दृष्टं येन स्वाधी शाङ्ख्यते ।

अथ[2]भोर्ध्वतालिङ्गिते दृष्टमिति चेत् । इहाप्यन्वय भूयः सहस्रात्मि-
वर्षिकत्वादी दृष्ट एव व्यभिचारः । यत्रैव तु यत् संशयते तत्रैव तस्य दर्श-
नवेद्यत इत्यलौकिकम् । यदि धूमव्यक्तौ व्यभिचारो दृष्टस्तदा धूमसमान्यं व्यक्तौ
वर्तिर्भूतमेव, कथं संशयः । अथ जातो दृष्टस्तदापि व्यभिचारनिश्चय एव, कथं
संशयः । अतो धूमजातावद्व्यमानोऽपि व्यभिचार उभयिर्वा दर्शनायोग्यतया निवेद्य-
मशक्य इति संशयो दुर्वारप्रसरः । स चेशानीमुपाधेर्ध्वभिचारस्य वा संशयः स्वात्मसर्विकत्व-
संशयस्वभावः स्वाभाविकत्वनिश्चयं तावदवश्यं प्रतिबध्नाति । तस्मात् स्वाभाविकत्व-
निश्चयप्रतिबन्ध एवार्थतः । निश्चयमस्तरेण गमक[4]स्य¹ स्वयमकिञ्चित्कारत्वात् ।
तदेवमुपाध्यनुपलब्धिर्ध्वभिचारस्यानुपलब्धिर्वाऽनैकान्तिकी न तयोरेभावं साधयति, यतः
सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वसिद्धिः स्यात् । असिद्धा चेद्यमुपाध्यनुपलब्धिः । यथा बह्वौ
नेष्ट्वेन विना धूमेन सम्बध्यते तथा धूमोऽपि न तेन विनाऽग्निना सम्बध्यत इति
समानमुपाधित्वमिच्छनस्योभयत्र ।

अथ [5] सिद्धस्याग्नेरिन्धनसाहित्वेन धूमलाभ इत्युपलब्धिबद्धत्वा । असिद्धस्य तु
धूमस्य तन्निमित्तात्मलाभतयाऽव्यभिचारात् स्वाभाविकः सम्बन्ध इति व्यक्तस्वाप्यत इति
चेत् । एवमपि संव तदुत्पत्तिरायाता । संव स्वाभाविकः सम्बन्धः । न पुनः
प्रतिमासिद्धः सहचारमात्रात्मकः । किं स्वाभाविकत्वादव्यभिचारः सर्वव, सर्ववत्त्व-
[6]भिचाराच्च स्वाभाविकत्वमितीतरेतराव्ययत्वमनिवार्यम् । यस्य तु सकृत्तदुत्पत्ति-
प्रतीतिरेव सर्वत्राव्यभिचारप्रतीतिस्तस्य नायं प्रसङ्गः ।

यद्येवं समापि भूयोदर्शनादव्यभिचारसिद्धिरिति चेत् । न भूय इत्यपरिनिष्ठित-
वारसंभवात् कियता दर्शनेन लक्षणानुसारी निर्वृतिमासादयेत् । अस्माकं तु प्रत्य-
क्षानुपलब्धौ परिगणितसंख्यावेव । यदाहुः ।

[59a1] प्रागदृष्टौ क्रमात् पश्यन् वेति हेतुफलस्थितिम्² । इति ।

1. गमकास्य Ms.

2. स्थितिरिति Ms.

Cf. यथाऽस्माकं

प्रागदृष्टौ क्रमात्पश्यन् वेति हेतुफलस्थितिम् ।

दृष्टौ वा क्रमशोऽप्यन्यथात्वेन वा स्थितिरिति

व्याप्तिवर्षा ।

यत्वनुपलम्बमानस्यापि कल्पनानुपपत्तेरिति विलपितम्, तद्वास्तव्य-
साम्प्रतम् । अनुपलम्बमानेऽर्थे च कल्पनावकाशात् । नहि बुद्ध्यमानो घटः कल्पित
उच्यते । न च सन्निह्यमान उपाधिः सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं प्रतिबध्नातीति युक्तम् ।
साधकबाधकाभाव एव संशयस्य न्या[2]यप्राप्तत्वात् । अतएव न सर्वत्र शङ्कापिशाचा-
वकाशः । तत्कथं नायं प्रवर्तते ।

प्रमाणविषयेऽपि शङ्का कर्तुं शक्यत इति चेत् । न । स्वीकृतप्रमाणस्य हि
निश्चयफलत्वात् प्रमाणस्याविप्रतिपन्नप्रमाणविषये निश्चयस्वीकारनान्तरीयक एव तत्स्वी-
कारः । न च शङ्केश्चैव न प्रवृत्तिः । अर्थसंशयेनापि प्रवृत्तेरनिवार्यत्वात् ।
स्निग्धा[3]शयानोपयोगत्वं । तदुपयोगे कदाचिन्मरणवर्शनेऽपि कीटिशो जीवित-
वर्शनात् । न च प्रामाणिकलोकयात्राक्षतिः । प्रामाणिकैरेव प्रमाणाभावे संशयस्य
विहितत्वात् । यथादर्शनमाशङ्कनीयमित्याद्यपि सिद्धसाधनम् । अन्यत्र दृष्टस्यैवोपाधे-
र्धनिवारस्य वा शङ्कितत्वात् । किं च बाधकादर्शनेऽपि साधकाभावाद्यपि शङ्का
[4]स्यादेव ।

यद्यपि स्यादेतदिति श्लिङ्गं तदपि निःसारम् । प्रमाणसिद्धे हि रूपे स्वभावाव-
लम्बनम् । न तु स्वभावावलम्बनेनैव वस्तुस्वरूपव्यवस्था । तद्वि नियतविषयान्ब-
ध्यतिरेकग्राहकप्रत्यक्षानुपलम्भप्रमाणसिद्धे हेतुफलभावे स्वभाववावस्तत् किमायातं स्वाभा-
विकसम्बन्धे । यत्र तदुत्पत्तितामश्रीं हृदयेन दूरीकृ[5]त्याप्यतः सहचरितद्वयाद् विशेषेण
प्रतीतो प्रत्युपाय एव दधीयान् । तत्सामग्र्यपेक्षणे च तदुत्पत्तिरेव सा । किमाहो-
पुश्विकया नामान्तरकरणेन । केन पुनः प्रमाणेन एव स्वाभाविकः सम्बन्धो गृह्यत
इत्यादिस्तद्ग्रहणप्रकारः पूर्वमेव निराकृतः । तथा स्वाभाविकत्वासिद्धौ स्वभावतश्च
प्रतिबद्धा हेतव इत्याद्युपसं[6]हारोपि मनोराज्यमात्रम् । तस्मादवर्णान्तरे गम्ये कार्य-
हेतुस्तद्भावसिद्धिश्च प्रत्यक्षानुपलम्भादिति स्थितम् । तदेवं स्वाभाविकत्वादेन हृदयागु-
लेपनमशुचिनेवपरिहार्यं दूरत इति ॥

व्याप्तिनिर्णयः समाप्तो रत्नकीर्तिपादानाम् ॥

स्थिरसिद्धिदूषणम्

[60b. 1] नमस्ताराय ॥

यद्योगाबन्धवद्विश्वं संसारे भ्रमविष्यते ।

सा कृपावशमः पापा स्थिरसिद्धिरपास्यते ॥

इह परे सकल पदार्थस्वैर्यप्रसाधनार्थं प्रत्यक्षमनुमानमर्थापत्तिं [च] प्रमाणान्याचक्षते । तथा हि । स एवायं घटस्फटिकाविरिति प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रत्यक्षमुदीयमानं स्वैय-मुत्थापयति । न चेदमप्रमाणमभिधातव्यम् । अप्रामाण्यं हि भवदप्रामाण्यकारणोपपत्त्या वा भवेत्, प्रामा[2]ण्यलक्षणविरहाद् वा । यच्चाद्यः पक्षः । किमप्रामाण्यकारणम्, मिथ्यात्वमज्ञानं संशयो वा । न तावदत्र मिथ्यात्वम् । ¹मिथ्यात्वं हि तद्विषये बाधक-प्रत्ययाद् वा हेतुस्तदोद्यतो वा सम्भाव्यते । न तावद् बाधगन्धोऽपि सम्भवति । देश-कालतरान्तरेष्वप्यसम्भवत् । न चानवगतस्य बाधा कदाचिदपि भविष्यतीति शङ्का युक्तिमती । निर्बीजशङ्कानुपपत्तेः ।

अवश्यं शङ्कया भाष्यं [3] नियामकमपश्यताम् ।

इति वस्तावकाशा संशयपिशाची लब्धप्रसरा न क्वचिन्नास्तीति नायं क्वचित्प्रवर्तते । अन्ततः स्निग्धान्नपानोपयोगेऽपि मरणदर्शनेन सर्वत्र शङ्काऽनिवृत्तेः । तस्मात् प्रामाणिकलोक-यात्रामनुपालयता यथादर्शनमेव शङ्कनीयं नादृष्टपूर्वमपि । युक्तं कारिकायां

नाशङ्का निष्प्रमाजिका ।

इति । बृहट्टटीकायामपि

उत्प्रेक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधकम् ।

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत् ॥

इति ।

क्षमभङ्गसाधनं बाधकमस्येति चेत् । न । अनुमानस्य परम्परयापि प्रत्यक्ष-पूर्वकत्वात् प्रत्यक्षं प्रधानम् । प्राधान्याच्चातुमानस्य बाधकम् । न त्वनुमानस्य । प्रत्यक्षान्तरं तु बाधकं भवति । यथा सर्पाविप्रत्ययस्य रज्ज्वाविप्रत्ययम् । तज्ज्ञात्र न सम्भवति ।

ननु प्रत्यक्षेऽपि बाधके कस्मात् भवति परस्परप्रतिबन्धेन द्वयोरप्यप्रत्यक्षता । न, अर्थक्रियासमर्पकस्तुविषयाविषयत्वेन समानत्वाभावादेकस्य प्रत्यक्षाभासत्वादिति न

सद्विवृत्यं बाधकप्रत्ययान्मिष्यात्बन्धम् । नापि हेतुवतदोक्तः । देशकालनरात्सरेऽर्थविसं-
वादात् । नाप्यज्ञानमप्राप्ताप्यकारणमत्रास्ति । प्रत्यभिज्ञानसंवेदनसम्भवा[61]त् ।
न च संशयः । नहि तदेवेवं स्वब्ध्वा न्यवेति स्फटिकाविषूदयति मतिः । किंतु
तदेवेवं स्फटिकादिकमिति निरस्ता बिभ्रमाशङ्का । तत्राप्राप्ताप्यकारणोपपत्त्या प्रत्यभिज्ञान-
स्याप्राप्ताप्यम् । नापि लक्षणकथात् । यदेव हि उत्पन्नसन्निवन्धमवुष्टकारणजन्यं देश-
कालनरात्सरेष्वबाधितं च तद्रेष प्रमाणमिति नः सिद्धान्तः । तदुक्तम् ।

तस्माद् द्रुहं यदुत्पन्नं न विसंवाह[61a. 1]मृच्छति ।

ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत्प्रमाणं प्रतीयताम् ॥

तच्च कृष्टटीकादि.

तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् ।

अवुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥

इति । एकस्य लक्षणमुक्तत्वात्वेन प्रत्यभिज्ञानेऽपि सम्भवतीति प्रमाणमेवेदम् । नन्विद-
मेकमेव नः न्यवेति कारणभेदात्, विषयभेदात्, स्वभावविरोधाच्च । तथा हि । स इति
संस्कारकार्यम् । अयमिति चेन्द्रियकार्यम् । न च कारणभेदे[2]पि कार्यभेदो विद्व-
र्धयिष्याहेतुकत्वप्रसङ्गात् । तस्मा सत्यपि स्फटिकः स्फटिक इति व्यवदेशाभेदे पूर्वदेश-
कालसम्बन्धापरदेशकालसम्बन्धाभ्यां विद्वद्वधर्माभ्यां योगात् स्फटिकः पूर्वापरकालयोर्भिद्यत
इति विषयभेदो वक्तव्यः । तथा स इति परोक्षम् । अयमिति साक्षात्कारः ।
न चानयोः स्वभावविद्वद्वयोर्दहनतुहिनयोरिव शक्या [3]शक्येणाप्येकता प्रापावयितुम् ।
त्रैलोक्यस्यैक्यप्रसङ्गात् । न चास्य प्राप्त्यप्यम्, विकल्पत्वेन वस्तुनिर्भासितत्वात्, स्मार्ताव-
विशेषाच्च । तस्मात् प्रत्यभिज्ञा एकत्वं स्थापयति भाषानामिति मनोरथमात्रम् ।

अत्रोच्यते । एकमेवेदं प्रत्यभिज्ञानं समाख्यातम्, यद्यपीन्द्रियं केवलमसमर्थम्,
यद्यपि संस्कारमात्रम्, संस्कारसंग्रहीक्षीयं तु इन्द्रियं भावयिष्यति प्रत्यभि[4]ज्ञाम् ।
तद्भावाभावानुविधानाद् प्रत्यभिज्ञाभावाभाषयोः । नहि नाजीजनव् बीजमात्रमङ्कुरमिति
मुदाविसहितमपि न जनयति । अथ भवतु देशकालयोस्तत्संसर्गयोर्वा परस्परनानात्वम् ।
न तदवच्छिन्नस्य पश्चारागस्य । तस्य ताभ्यां तत्संसर्गाभ्यां चान्यत्वात् ।

तल्लेख्यत्वे तत्संसर्गयोः कुतस्तदीकत्वमिति चेत् । स्वभावादेवेति संसर्गपरीक्षायां
[5]स्मिन्नुपगतदम्भमन्त्रविश्लेषे । न च स्वभावविरोधः, अनुमानस्याप्यनेकत्वप्रसङ्गात् ।
तदपि हि प्रत्यक्षमप्रत्यक्षं च । अविकल्पो विकल्पश्च । असमारोपः समारोपश्च । स्वानु-
भवावस्थापिताभेदेस्य स्वकथतद्वाप्युपदेशापेक्षया प्रत्यक्षादीनामविरोधः इति चेत् । न,
इहापि, साम्यात् । न कल्पेनैव विज्ञानं तत्संबन्धमिदं न्यवेत्तुमशक्यम् [6]रक्तः
स्फटिकं गोचरयद्विभक्तं नानुभूयते नावसीयते वा । एकत्वेऽपि च वस्तुनस्तवनुरञ्जक-
तत्संबन्धान्नापेक्षया प्रत्यक्षातापरोक्षता न विरोक्त्येते, सहसम्भवात् । विज्ञानैक्यत्वम् च

अस्मत्सिद्धत्वात् । न च स इति पूर्वदेशकालसंसर्गोऽयमिति च सतिहितदेशकाल-
संसर्गं युक्तस्य विवक्ष्यते । यतो युक्तं यत्पश्चरागस्य स्वकथं परिच्छिद्यमाने तदभावा-
व्यवच्छिद्यत इति[61b.1]तदव्यवच्छेदे तत्स्वरूपापरिच्छेदात् स्वप्रचयुतिव्यवच्छेदे-
स्वभावत्वात् पश्चरागभावस्य तदनवच्छेदे तत्परिच्छेदानुपपत्तेः ।

कस्यात् पुनस्तदन्ये पुष्परागावयो व्यवच्छिद्यन्ते । तदभावाविनाभावाविति
चेत्, स एव कुतः । प्रत्यक्षेण कदाचिदपि पुष्परागपश्चरागयोस्तादृशस्यानुपपन्नमिति
चेत् । यत्र तर्हि ततस्तादात्म्यप्रतीतिः, न तत्र तदविनाभावः । समस्ति च स्वेष्टं
पश्चराग इति[2]देशकालावस्थानुगतमेकं पश्चरागमवभासयन्ती साक्षात्कारवती प्रतीतिः ।
न विवक्ष्यत्वरूपस्यास्या अप्रामाण्यम् । अनिलात्यसंसर्गप्रतिभासत्वरामाण्ययोरधिरोषात् ।
न चेवं स्मार्तम् । अदेशकालावस्थानुगतोऽयं देशकालावस्थानुगतत्वेनाविषयाविति ।

अथ केशकुशकवलीस्तम्बादौ सत्यपि भेदे प्रत्यभिज्ञानमुत्पन्नमिति चेत् । उत्प-
न्नतां को दोषः । किमनेन प्रतिपादितं भवति । किं प्रत्यभिज्ञायाः साधारणा-
नैकान्तिकत्वम्, अथ शब्दसाध्यादुभयोरप्यप्रामाण्यम्, उत संशयापादनामात्रम् ।

प्रथमः पक्षोऽनभ्युपगमादेव निरस्तः । न हीयमनुमानत्वेनोपन्यस्ता । अनु-
मानत्वेऽप्यबाधितत्वादिति विशेषणे न दोष इति प्रतिपादयिष्यामः ।

नापि द्वितीयः पक्षः । दृष्टान्तमात्रतः साध्य[4]सिद्धेरयोगात् । केशोष्ठकादि-
विवयस्य चक्षुर्विज्ञानस्याप्यप्रामाण्ये घटाविप्रत्यक्षस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

संशयमात्रं तु व्यवहारोच्छेदकत्वात्साध्यणीयमेवेति प्रतिपादितमिति न तृतीयो-
ऽपि पक्षः ।

किंच केशादौ यदि प्रत्यभिज्ञा व्यवहारिणी, कार्यकारणप्रतीतिः किं न व्यव-
हारिणी । या व्यवहारिणी सा कार्यकारणप्रतीतिरेव न नष्टा[5]तीति चेत् ।
यद्यपि या विसंवादिनी सा प्रत्यभिज्ञा न भवति तच्चाभासत्वादिति समानम् । प्रत्यभि-
ज्ञानस्य च सति प्रामाण्येऽनुमानाविष्वनन्तर्भावे प्रत्यक्षतैव । संस्कारसहायेन्द्रियाव्य-
वस्थिरेकानुविध्यव्यवस्थिरेव । तत्संप्रयोगे सतीन्द्रियाणं भावाच्च । तद्विधं प्रत्यभिज्ञाऽनेक-
देशकालावस्थासम्बद्धमेकं स्फटिकादिकं गोचरयन्ती स्वैर्यं व्यवस्थापयति । [6]
तथानुमानतोऽपि स्थिरतासिद्धिः । प्रयोगः ।

विवादाध्यासितः स एवायं स्फटिक इत्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययो कथार्यः ।
अत्ययत्वात् । यावन्नवाधितप्रत्ययः स सर्वो यथार्थ उपलब्धः । यथा
प्रत्ययः । अवाधितशब्दायम् । तस्मादयेति । अवाधितश्चरौ दूरीकृतकालिकव्यवस्था-
वाधकोद्धारप्रसिद्धयेयम् ।

अथापरः प्रयोगः ।

विवादाध्यासिता भावाः पूर्वापर[62a.1]कालयोरेकस्वभावाः अवाधितप्रत्य-
भिज्ञया प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । यद्यववाधितप्रत्यभिज्ञया प्रत्यभिज्ञायते तत्सर्वमभिज्ञम्,

यथा वस्तुव्या दृष्टो नीलोऽर्धः स एव मया दृष्ट इति नीलोऽर्धः प्रत्यभिज्ञायते ।
तथा चेतो भावाः । तस्मात्तथेति । पूर्वं प्रत्ययस्य धर्मिता । अथुना भावानामिति
विशेषः ।

किं च सहेतुकत्वाद्दिनाशस्य स्वयं सिद्धम् । प्रयोगः ।

विधावाप्यधीभूता भावा यथास्वं विनाशहेतुसन्निधेः प्रादु न विनाशिनः ।
सहेतुकविनाशत्वात् । यद्यद्वेतुकं तत्तदसन्निधौ न भवति । यथावत्प्राप्तभावे धूमादिः ।
सहेतुकविनाशाश्चामी भावाः । तस्मात्तथेति ।

सहेतुकविनाशत्वं च घटस्याग्निधूमयोरिव प्रत्यक्षानुपलम्भतो भूद्वारविनाशयोरपि
कार्यकारणभावसिद्धौ सिद्धम् । न च विनाशहेतोरसामर्थ्यवैयर्थ्याभिधानमुचितम् ।
अ[3]ङ्कुरादिहेतोरपि तथात्वप्रसङ्गात् । शक्यं हि वस्तुमर्थस्याभविष्णुतायामसमर्थो¹
जन्महेतुः । भविष्णुतायां व्यर्थं इति । अपि च अक्षजिकाः सन्तः । कारणवत्त्वात् ।
यत् कारणवत्तदक्षजिकम् । यथा भावविनाशः । कारणवन्तश्चेमे सन्तः । तस्मा-
दक्षजिका इति ।

कारणवत्त्वस्य साध्यविपर्यये वृत्तिशङ्काविनाशस्य सहेतुकत्वमेव निवर्तयतीति
प्रसिद्धव्या[4]प्तिकात्कारणवत्त्वावक्षजिकत्वसिद्धिरिति ।

तथा शङ्करः स्थिरसिद्धौ प्राह ।

नोत्पत्त्यनन्तरविनाशी भावः प्रमेयत्वात् । वस्तुव्यावृत्तिवदिति ।

अविद्यमानविपक्षत्वावन्वयमेव हेतुः । प्रमेयत्वस्य क्षजिकत्वेन विरोधाभावात्
सन्निधव्यतिरेकित्वमिति चेत् । न कालु क्षजिकत्वे कस्यचित्प्रमेयत्वं सिध्यति ।
क्षजित्वविधर्मणः प्रमाणकालेऽप्याता[5]त् । अतीतस्य च प्रमेयत्वेऽतिप्रसङ्गादिति ।

एवमेव प्रयोगमुपस्तुवन् त्रिलोचनोऽप्याह ।

अक्षजिकाः सर्वभावाः । प्रमेयत्वात् । यत् प्रमीयते तदक्षजिकम् । यथा
भावविनाशः । प्रमेयाश्च सर्वभावाः । तस्मादक्षजिका इति ।

असिद्धो दृष्टान्तधर्मीति चेत् । न स्वकारणकलापादुत्पत्तिमतो भावस्यान्तरेण
विधृतिप्रसवः सर्वदावस्थानप्रसङ्गा[6]त् । तद्वै भावोऽस्ति न पूर्वं न पश्चाद-
स्थितिः शब्दः क्षजिकपर्यायत्वेनेष्यमाणः क्षणादूर्ध्वं सत्त्वाविच्छेदोपजननमन्तरेण नाव-
धान् देवैरपि शक्यः परिकल्पयितुम् । विनाशकालापेक्षया हि क्षणोऽप्यीयान् कालः ।
तेन तोऽप्यास्तीति क्षजिको वस्तव्यः । इतरथा जन्मविनाशयोरैकस्मिन् काले भवतोः
तुल्यहेतुकत्वेनैकत्वप्रसङ्गः । एकत्वे तु द्वयोरैकतरः प्रहा[62b1]तव्यः ।

1, अर्थस्यावविष्णुतायामसर्थो Ms.

तत्र जन्मग्रहणे भावा निःस्वभावाः प्रसज्येरन् । निवृत्तिपरित्यागे च जन्मिनी
भावा नित्या इति दुर्निवारः प्रसङ्गः । तत् सिद्धो दृष्टान्तः ।

ननु प्रमेयत्वक्षणिकत्वयो[र]विरोधोऽसिद्धः । सन्निग्धविषयव्यावृत्तिकं
प्रमेयत्वमिति चेत् । नैतदस्ति । यस्मादर्थं कञ्चित् प्रापयत् प्रत्यक्षं तेन प्रत्या-
सम्भवात्प्रापयति । प्रत्यासत्तिश्च तदुत्पत्तिरेवावकल्पते । न तादात्म्यम् ।
साकारनिराकार[2]बाधयोरप्रकृतत्वात् । अन्यत्र निराकृतत्वाच्च । सा च नियत-
वस्तुप्रति^१भासाक्षिप्ता कार्यकारणभावलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तुल्यकालं प्रमाणप्रमेययोरनुपपन्ना,
सम्येतरविषययोरिव । ततः प्रमाणमर्थसत्ता बोधयत्तदधीनोत्पादतया बोधयति ।
कारणभावमात्रानुबन्धित्वाच्च तस्य पूर्वकालसत्तया भवितव्यम् । अतः पूर्वकालसत्त्वेन
[3] व्याप्तं प्रमेयत्वम् । पूर्वकालसत्त्वं च क्षणिकत्वेऽनुपपन्नमिति व्यापकानुपलब्ध्या
विपक्षात् क्षणिकत्वाद् व्यावर्तमानं प्रमेयत्वमक्षणिकत्वेन व्याप्यत इति असन्निग्धो
व्यतिरेकः । तदेवमनुमानप्रमाणसिद्धोऽक्षणिक इति ॥

एवमर्थापत्तिरप्यसाधिका । तथा हि कार्यकारणभावग्रहणं कमयोगपक्षग्रहणस्मरणं
अभिलाषः स्वयंनि[4]हितप्रत्यनुसर्गणं दृष्टार्थकुतूहलविरमणं कर्मफलसम्बन्धः संशय-
पूर्वकनिर्णयः बन्धमोक्षः मोक्षप्रयत्नः शुभोदक^२ कर्मणि प्रवृत्तिः प्रत्यभिज्ञा कार्यकारणभावः
उपादानोपादेयभावप्रभृतयः स्थिरसत्तामन्तरेणानुपपद्यमानाः स्वयं साधयन्ति । प्रति-
क्षणं भेदे सत्यनुभितुर्विनष्टत्वेऽन्यस्य कार्यकारणभावग्रहणाच्च[5]नुपपत्तेरिति कथं
क्षणभङ्गशङ्काऽपि ॥

अत्राभिधीयते । अप्रमाणमेवायं प्रत्यभिज्ञाख्यो विकल्पो मिथ्यात्वं च सद्-
विषयत्वबाधकप्रत्ययात् । नन्वस्य बाधकं प्रत्यक्षमसम्भवि । अनुमानं चासमर्थमावे-
दितमिति चेत् । नन्वस्य प्रत्यभिज्ञानस्य स्वार्थाविनाभावबाधार्थं प्रत्यक्षसहस्रेणापि
किम् । संवादशैथिल्ये तु बाधकप्रत्यक्षवदनुमानमपि [6] प्राप्तावकाशम् । प्रमाण-
स्यैव सिद्धिबाधयोरधिकारात् । तथा हि मायाकारः शिरसि निमज्जितं गोलकमास्थेन
निःसारयतीति प्रत्यभिज्ञा शिरसि छिद्रप्रसङ्गसङ्गतनानुमानेन बाध्यमाना प्रतीतेव ।
बाध्यमाना न प्रत्यभिज्ञति प्रस्तुतेऽप्यस्तु । यथाऽबनताकाशप्रतिमासः सर्वसंप्रतिपत्तावपि
बाध्य एव तद्वदेकताग्रहः सर्वसंप्रतिपत्तावपि बाध्योऽस्तु । तस्मादस्याः प्र[63a1]-
त्यक्षताकीर्तनं याचितकमण्डनमात्रमत्राणम् । कथमतः स्वैयस्थितिरस्तु । तदवधानुमानत्व-
मप्यस्या ध्वस्तम् । उक्तकमेण बाधितत्वविशेषणविरुद्धबाध्यमानतायाः प्रसाधनादिति
विशेषणसिद्धो हेतुः । यदपि क्षणभङ्गसाधकं बाधकं नोच्यते अस्यास्तदापीयमप्रमाण-
मेव । लूनपुनर्जातकेशादौ व्यभिचारोपलम्भात् ।

ननुक्तं याऽव्यभिचारिणी सा न प्रत्यभिज्ञेत्यादि, यु[2]क्तमेतत् । यदि
कार्यकारणभावप्रतीतिबलक्षणभेदः प्रतिपादयितुं शक्येत । यथाहान्वयव्यतिरेकग्रहण-

लक्षणभेदः, तथा यदि प्रत्यभिज्ञानेऽपि लक्षणभेदो धर्मातः स्यात्, कार्यितुं वा शक्यो व्यभिचाराव्यभिचारोपयोगी, तदा [3] भवतु प्रत्यभिज्ञातत्वाभासयोर्विवेकः । न त्वेवमस्ति । सर्वत्रात्यन्तसदृशे वस्तुनि पृथग्जनप्रत्यभिज्ञाया एकरसत्वात् ।

संवादितासंवादित्रे लक्षणभेद इति चेत् । न । अलिङ्गस्य हि संवादी नाम प्रमाणान्तरसङ्गतिरर्थक्रियाप्राप्तिर्वा । तत्र न सम्बन्धः पक्षः । अत्र ह्युदाहरणमिति स्वतन्त्रं काव्यवसायमात्रादयस्य प्रमा[4] गन्धव्याप्यमन्त्रात्

नापि द्वितीयः पक्षः सङ्गच्छते । नहि सिद्धा काचिदर्थक्रिया । भिन्नेनापि तत्समानशक्तिना तादृगर्थक्रियायाः कृत्वाविरोधात् । तथा हि यथेको घटो वारि धारयतीति तत्कालभाविनोऽप्यन्यस्य वेदान्तरर्थात् न वारिधारणवारणम्, तथा द्वितीयाविक्रान्तोपपन्नो यदि वा[5] रि धारयति, कीदृशी दोषः स्यात् । विसदृशक्रियायां तु चिन्तैव नास्ति । तत्कथं प्रत्याभिज्ञानस्य संवाद्यसम्भवः ।

ननु यद्येकं प्रत्यभिज्ञानं विसंवादि दृष्टमिति सर्वमेव प्रत्यभिज्ञानं विसंवादि शक्यते, तदैकमिन्द्रियज्ञानं कोशेषु कद्विचन्द्रादी विसंवाद्युपलब्धमिति घटादिष्वपि सर्वमेव प्रत्यक्षं विसंवादि सम्भाव्यताम् । इन्द्रियजन्यत्वस्यैक[6] लक्षणस्य सर्वत्र सम्भवाविति चेत् । न, तत्रापि लक्षणभेदस्य सङ्गात्वात् । तथा हि बहिरर्थस्त्वताभिन्नियार्थ-कार्यतया साक्षादर्थकारानुकारित्वं प्रत्यक्षत्वम् । तच्च बाह्यासविशेषासादित्वेऽप्यत्र प्रत्यक्षेण निश्चयते । स्वचित्त्वर्थक्रियाप्राप्तज्ञानादिति प्रत्यक्षत्वमनवच्छेदः । द्विचन्द्रादी स्ववर्तिनाकृतेन तिमिरादिविप्लुतचक्षुर्मात्रेण तज्ज्ञानं जनितामिति प्रत्यक्षम्[63b. 1] भासतेव । द्विचन्द्राद्वर्थाभावस्तु देशकालनरान्तरे¹ द्विचक्षुस्त्वेत्यस्य अक्षितत्वात्² इति प्रत्यक्षमाभासपरिहारेऽपि प्रत्यक्षेषु क अहवसस्विरोधः ।

प्रत्यभिज्ञानेऽपि सर्वमिदमस्तीति न युक्तम् ।

यदा हि पूर्वं पाषकादी पाकादिक्रियाप्रतिबद्धा सिद्धा पञ्चाक्षनुभूयमाना बहन्-ज्ञानस्य संक्षयमावेदयति । अन्यथा बाह्यार्थाच्छेदाग्निरिहं जगज्जायते । न तथा अत्र[2] मन्थरमकालयोरेकीभावप्रतिबद्धा काचिदर्थक्रिया उपलब्धयोधरा । पूर्वपरिकालयो-रेकत्वमन्तरेण वा प्रवृत्त्याविक्रान्तियेनेकतावपहोऽपि संवादी स्यात् । तद्वियमनुमान-व्यवहितत्वाद् व्यभिचारसङ्गात्सङ्गितत्वाच्च न प्रत्यक्षमनुमानं चेति । कथमतः स्वैर्य-सिद्धिरनुमानप्रतिहतिर्वा ।

यत् पुनर्वाचस्पतिरुवाच ।

संस्कारेन्द्रिययोर्निलितयोरेव प्रत्यभिज्ञानं प्रति कारणत्वमिति, तद्युक्तम् । निमित्ततामयीप्रसूतत्वादनयोर्ज्ञानयोः । तथा हि निनीलिते चक्षुषि स इत्यनेन्द्रियविना-

कुतस्यैव संस्कारस्य. समर्थमयत्नस्यम् । प्रबन्धदर्शने. त्वयमित्यत्र संस्काररहितस्यैवेन्द्रियस्य
 तत्त्वम् दृष्टम् । तस्मात् सामग्रीद्वयप्रतिबद्धं ज्ञानद्वयमिदमवधारितम् । कथमुक्तम्
 [५]ध्याता मिमिक्षांशेव. प्रत्यभिज्ञानमुत्पादितमित्युद्बुध्यते । बीजक्षित्वाद्योस्तु पृथक्
 तत्त्वमर्थः नः कृष्णमित्येकैव. सामग्रीद्वयकुरोऽपेक्ष एवास्तु । तथा पूर्ववेत्तकालापरवेश-
 कस्यार्थाः तत्सम्बन्धनभ्यामन्यत्वात् पञ्चरागस्वाभेद इत्यप्यसङ्गतम् । विरुद्धयोर्धर्मयोः
 पक्षप्रत्यक्षान्यत्वेऽपि विरुद्धधर्मयोगात् पञ्चरागस्य भेदः कथं [5]मपह्नूयते । त्रैलोक्य-
 कर्मकल्पप्रसङ्गात् दुर्गतिरूपम् । नहि धर्मधर्मिणोरन्यत्वेऽपि ज्ञातृगत्यवच्छालत्वे
 एकाधारे भवितुमर्हति इति पञ्चरागस्य भेदो दुरतिक्रमः । तथा च न स्वभाक्
 विरोधोऽनुमानस्याप्यनेकत्वप्रसङ्गात् । तवपि प्रत्यक्षमप्रत्यक्षं चाविकल्पो विकल्पश्चा-
 समारोपः समारोपश्चेत्यप्ययुक्तम् । अनुमानस्य हि [6] परमार्थतः स्वसंवेदन-
 प्रत्यक्षात्मनोऽविकल्पस्यासमारोपस्वभावस्याप्रत्यक्षत्वविकल्पत्वसमारोपत्वादेः परापेक्षया
 प्राप्तत्वाद् विरुद्धधर्माध्यासाभावात् कथं भेदसिद्धिः । स एवायमिति तु प्रत्यभि-
 ज्ञानस्य स इत्यवच्छादकारयोगित्वम्, अयमिति स्पष्टाकारयोगित्वमिति विरुद्धमद्वयं
 भेदकम् ।

न चैवं वक्तव्यम् । तत्त्वन्तापेक्षया प्रत्यभिज्ञानस्याप्येक[64a.1]स्यैव
 पारोक्ष्यापारोक्ष्यमविरुद्धमिति । न हीवमेकाकारतया व्यवस्थितम्, येनानुमानवदस्यापि
 पारोक्ष्यापारोक्ष्यव्यवस्थामात्रं स्यात् । यावदतीतार्थाकारानुकारो वर्तमानार्थानुकारश्च
 स्वधर्मो न भवति तावत्तदर्थगोचरतैव नास्ति । कुतः पारोक्ष्यापारोक्ष्यव्यवहारो
 भविष्यति । तस्मात् स्पष्टास्पष्टाकारद्वयविरुद्धधर्माध्यासात् प्रत्यभिज्ञानं प्रत्ययद्वय-
 भेदवि[2]ति स्थितम् ॥

तथा सहेतुकविनाशश्चावयमप्यसिद्धो हेतुः । यत्पुनरुक्तम् । सहेतुकविना-
 शत्वं घटस्याग्निधूमयोरिव प्रत्यक्षानुपलम्भतो मुद्गरघटविनाशयोरपि कार्यकारणभाव-
 सिद्धौ सिद्धमिति । तदसङ्गतम् । अग्निधूमयोरपि दृश्यत्वात्, प्रत्यक्षानुपलम्भतो
 धूमस्तक् बह्निर्कार्यता सिध्यतु । विनाशश्चावयमप्यस्त्वर्थो [3] न कश्चिद्विदन्त्या दृष्टः ।
 कर्मरमेव घटमुद्गराभ्यामुत्पन्नमानमुपलब्धम् । यदाहुर्गुरुवः ।

दृष्टस्तावदयं घटोऽत्र च पतन् दृष्टस्तथा मुद्गरो
 दृष्टा कर्मरसंहतिः परमज्ञो नाशो न दृष्टः परः ।
 तेनात्मनः इति श्रुतिः क्व निहिता किं वात्र तत्कारणं
 स्वाधीनम् पलिघस्य केवसमियं दृष्टा कपालावलिः ॥

तत्त्वव्यवहारो दृष्ट्वा[4]नुवृत्तिव्यवहितः कथं प्रत्यक्षतो मुद्गरादिकार्यमवधार्यः ।

यत्पुनरस्मिन्नदृश्यमानेऽपि दृश्यत इति बाजालं सा भण्डविद्या । तद्वचनाद्
 गृह्यन्ते पदुरेव । तथा हि

कस्यचित्. प्रतिभासेन साध्यतेऽप्रतिभासि यद् ।
 प्रतिभासोऽस्य नास्येति नोपपत्तेस्तु गोचरः ॥ इति ।

धर्मेण वक्तव्यम् । किमन्येन ध्वंसेन, कर्परमेव घटध्वंसोऽस्तु । [5] तथा च सति मुद्गराद्यभावे कर्पराभावात् घटस्वर्धर्मव्याहृतमिति दुराशा खल्वेषा । तथा हि यथा नाशशब्देन कर्परमुच्यते तथा यद्यभावशब्देनापि कर्परमेवोच्यते तर्ह्येकत्र प्रवेशे घटमेकमपनीय घटास्तरन्यासे तत्रापनीतघटस्याभावव्यवहारो न स्यात् । तत्प्रध्वंसकपालयोस्तत्रानुत्पादात् । तस्माद्य[6]थापनीतघटस्य प्रच्युतिमात्रापेक्षया न्यस्तघटेऽभावव्यवहारस्तथा मुद्गरादिकारणाभावात् प्रध्वंसकर्परयोरनुत्पादेऽपि प्रच्युतिमात्रापेक्षयैव प्रतिक्षणमन्यान्मत्त्वव्यवहारो घटस्य सिध्यतीति कुतः स्वैयसिद्धिः । तस्मात् प्रध्वंसकर्पराभावेऽपि प्रच्युतिमात्रात्मकभावापेक्षयाप्यस्मन्मतमव्याहृतम् । यद्वाहृर्गुरुवः ।

आस्तां कर्परयं [65b.1] कितरेव कलशध्वंसो न चेयं पुरा
तेन स्वर्धर्ममपि प्रसिध्यतु ततो भिन्न नाशेन किम् ।

अत्रोत्तरम्,

नाशः संघ यथोच्यते यदि तथा भावोऽपि कुम्भान्तर-
न्यासेऽभाववचः कथं मतमतः सिध्यत्यभावोऽपि नः ॥

इति ।

ननु यदि स्वहेतुजनितो नाशो नास्ति, कथं क्वचिदेव देशे काले घटो नष्ट इति प्रतीतिनियमः । न च मुद्गरादन्यो नाशस्य हेतुर्वक्तव्यः । प्रागपि नाशसम्भवे नष्टघटबुद्धिसम्भवप्रसङ्गात् । यद्वाहृः ।

नाशो नास्ति यदि स्वहेतुनियतः किं देशकाले क्वचित्
कुम्भो नष्ट इति प्रतीतिनियमस्तेनास्ति कार्यश्च सः ।
नाप्यन्यत् किल कारणं रयवतो बण्डात्पुराप्यन्यथा
नाशोक्ता न कृता विनष्टघटधीः केनोद्गुरा वार्यते ॥

इति चेत् । तर्हीदानीमर्थापत्त्या प्रध्वंसं प्रसाध्य मुद्गराधीनत्वमस्य साधयितुं [3]-
मारब्धम् । तथा च सति धूमाग्निवत् प्रत्यक्षतः प्रध्वंसस्य मुद्गरादिकार्यत्वं सिद्ध-
मित्युत्कुल्लगल्लसमुल्लपितं व्यालुप्तम् ।

न चार्थापत्तितोऽपि तत्सिद्धिः सम्पद्यते, कुतो नष्ट इति प्रतीतेरन्यथाप्युपपद्यमानत्वात् । विनाशं विनापि हि घटदर्शनवतो मुद्गरकृतकपालानुभव एव नष्ट-
घटावसायसाधनः, किमपरेण नाशेन कर्तव्यम् । घटो नष्ट इ[4]ति बुद्धेर्घट-
निश्चयपूर्वकमुद्गरकृतकपालानुभवमात्रान्वयव्यतिरेकानुविधानदर्शनात् । न चेयं सामग्री पूर्वमप्यस्ति । मुद्गराभावे कर्परयं कतेरेवाभावात् कथं प्रागपि नष्टघटबुद्धिप्रसङ्गः सङ्गतो नास्ति । यद्वाहृर्गुरुवः ।

बुद्धेऽम्भोभूति मुद्गरादिजनिता बुद्ध्या कपालावली
सङ्केतानुगमाद्विनष्टघटधीस्तावत् समुत्पाद्यते ।

साम्प्रदाय[5]मिह नाशनाम न किमप्यङ्गं न चास्त्वस्मिन्
स्यावेवा न कदापि नापि च पुराप्येवा समन्ता निश्चिन्तिः ।।

अर्थापत्तिरतो गता क्षयमियं न ध्वंससिद्धौ प्रभुः । इति ।

यदि नाशानुभवो नास्ति कपालानुभवात् कपालकल्पनं च स्यात् । न नष्ट-
घटबुद्धिरिति चेत् । तदेतद्वतिसाहसम् । घटनिश्चयपूर्वककपालवलयवर्शनादेव नष्ट-
घटबुद्धिः साक्षा[6]वेवानुभूयमानत्वात् । तदपलापे धूमावीनामपि बह्नाविपूर्वकवनिश्चयो
न स्यादित्यतिप्रसङ्गः ।

ननु घटो नष्ट इति बुद्धिर्विशेष्यबुद्धिः । सा च विनाशं विशेषणमाप्तिपतीति
चेत् । तदसत्, यतः ।

स्वबुद्ध्या रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम् ।

उच्यते । न चाविद्यमानमवश्यं वा स्वबुद्ध्या किञ्चिद्व्यवस्यति । प्रबोधोऽत्र ।
यस्य न स्वरूपनिर्भासस्तत्र कस्यचित् स्वानुरक्त[65a.1]प्रतीतिरिति चेत् ।
यथा करिकेशरः । नास्ति च स्वरूपनिर्भासो ध्वंसस्येति व्यापकानुपलब्धिः ।
नास्या अस्तिः । अभावस्य स्वरूपेणैवेदन्तया निर्भासाभावात् । न च विपक्षता,
सपक्षे भावात् । नाप्यनैकान्तिकत्वम् । प्रतिभासाभावेऽपि स्वानुरक्तप्रतीतिहेतुत्वे
शशविषाणादेरपि तथात्वं स्यादित्यतिप्रसङ्गः ।

ननु

न ध्वंसेन विना विनश्यति जगद् भावेन सार्धं स चेत्
सञ्चासञ्च किमस्तु वस्तुनियतं भावानुबोद्धौ ततः ।
भावात् तेन तु भिन्नकारणतया तत्कारणान्तरमे-
ऽभावात्तेन कृतान्यतापि गलिता भङ्गः कुतोऽनुक्षणम् ।।

अत्रोच्यते । कारणान्तरावुत्पद्यमानो ध्वंसोऽभिन्नो भिन्नो वा भू-
नाद्यः पक्षः । भिन्नकारणत्वात्, तैरनभ्युपगतत्वाच्च ।

अथ द्वितीयः पक्षः । तदा कः पुनर्भावस्य प्रबोधो येन प्रध्वंसाख्ये वस्तुनि
स्व[3]हेतोः कल्पने निवर्तते नाम ।

यत्पुनरेतदुच्यते । नाभावस्योत्पादे भावस्य परा निवृत्तिः । किं स्वभावोपपत्तिरेव
तन्निवृत्तिरिति । कथमन्यस्योत्पादेऽन्यस्य निवृत्तिः । अथ स्वभावमेवैवम् चान्दम् । ने
परस्परपरिहारस्थितयः स्वहेतुभ्यो जायन्ते, नहि स्वतोऽन्यस्याङ्कुरस्य वृद्धिर्न कारणमित्यादि-
विशेषाद् भस्मनोऽपि न कारणम् । [4]स्वभावमेवेन तु कार्यकारणभ्रमस्तत्पर्यं परस्पर-
परिहारस्थितिनियमेऽपि तुल्यम् । यथा स्रोत्याहस्य पुरस्तादखिलसामर्थ्यरहितस्याङ्कुरप्राप-
भ्रमस्यापकारं किञ्चिद्वक्तुर्वन्तोऽपि बीजादयोऽङ्कुरनारभमाणाः प्रागभावं निवर्तयन्ति ।
तदुत्पादस्यैव तत्प्रागभावनिवृत्तिरुपत्वात् । एवं तदभावहेतवोऽपि प्रागभावेऽपि किञ्चित्करा

[5] अपि तदभावमावधानस्तत्तिवर्तयन्ति । अभावोत्पादस्यैव भावनिवृत्तिरूपत्वात् । तेन पूर्ववन्नार्थक्रियाकरणप्रसङ्ग इति । तद्वृत्तितं स्याद् यदि कार्यकारणयोरिवास्याप्यात्मा प्रमाणप्रतीतः स्यात् । केवलं वृत्त्यानुपलम्भग्रस्तोऽप्येतस्मिन्नुपलभ्यत इति प्रलापो व्यक्तमित्यं भण्डविद्योक्तम्¹ ।

अर्थापत्तिरपि क्षीणेत्यपि प्रागभावस्य च दृष्टा[6]न्तत्वेनोपस्थासो भण्डालेखन्यायः ।

किञ्च कः पुनरत्र विरोधः ।

सहस्थानाभावो यदि तव विरोधोऽर्थविरोधः

सहस्थानासङ्गः क्षणमपि यथा शीतशिलिनोः ।

स च ध्वंसो ध्वंसान्तरमुपनयन् संप्रति भवेद्

विरोधो सोऽप्यन्यं क्षयमिति न नाशः कथमपि ॥

अन्यथा सिद्धसत्तामात्रेण विरोधित्वे सर्वं सर्वेण विरुद्धं प्रसज्येत । स्वभावालम्बनमप्यवशानादेव नि[65b.1]रस्तमिति ।

अथान्योन्याभावप्रकृतिकतयार्थे सति तदा

क्षयस्यैवाभावः सह भवतु वा हेतुबलतः ।

अनेन ध्वंसे च प्रकृतहृतिरस्य त्वनुवये

बलीयानेवार्थः स्वयमपरयाऽप्येन किमिह ॥

सञ्चासञ्च किमस्तु वस्त्विति तु प्रसङ्गस्त्रिलोचनप्रस्तावे निराकरणीयः ।

अतएवात्रप्रस्तावे भुवनैकगुरुन् भगवतः कीर्तिपादानवमन्यमानः शङ्करः पशोरपि पशुरिति[2]कृपापात्रमेवं च जाल्मः ।

यदप्याह त्रिलोचनः । भावव्यतिरिक्तां निवृत्तिमनिच्छद्भिरशक्या स्वरूपनिवृत्तिरवस्थापयितुम् । या हि तस्य प्राक्तनी काचिदवस्था भवद्भिरर्थक्रियानिर्वर्तनयोग्या दृष्टा सैव यद्युत्तरकालमप्यनुवर्तते तर्हि स्वरूपेणैव निवृत्तो भावः कथमवस्थाप्यते । तदानीमयं नष्टो नाम यदि स्वहेतुप्रतिलब्धस्वरूपव्य[3]तिरेकिणी तस्य काचिदवस्थोत्पाद्यत, उत्पत्तौ सैव तस्यात्मान्तरं जातमित्यतादवस्थ्यमेवास्व² विनाशं ब्रूमः । तादवस्थ्य³तादात्म्ये च स्वरूपेण निवृत्तो भाव इत्यस्य शब्दस्य सत्यमर्थं न विप्रः । स्वरूपनिवृत्तिः क्त्वित्यं भवन्ती भाव एव स्यात्, भावावन्या वा । तस्यैव स्वकारणेभ्यो निष्पन्नस्यार्थस्यान्यथानुपपत्तावृत्त्येतेरारभ्य स[4]त्वाभित्यत्वं प्रसज्येत । अन्यत्वे च तदेव निवृत्तेरन्यत्वनिवृत्तिरिति प्रियमनुष्ठितं प्रियेण । तस्मादुत्सृज्य बिभ्रमं नाशोत्पत्तिरेव [न]ष्टत्वमभ्युपगन्तव्यमिति ।

1. Cf. वादन्याय pp. 89, 134 and ता. टी. p. 1169,

2, 3. तादवस्थ्य in both places—Ms.

तदेतदज्ञानफलम् । तथा हि

स्वकारणादेव ययान्यदेशविच्छिन्नरूपः समुदेति भावः ।
विच्छिन्नभिन्नक्षणवृत्तिरेवं स्वकारणादेव न जायते किम् ॥
अभावतोऽप्यन्तरूपबाधे तत्रा[5]पि बाधान्तरमीक्षणीयम् ।
प्रदीपदृष्टान्तमतं न कान्तं स्वरूपसम्बन्धनविप्रयोगात् ॥

यथा हि देशान्तरपरावृत्तमनीलादिपरावृत्तं च स्वहेतोदत्पन्नं वस्तु तथा द्वितीय-
क्षणान्तरपरावृत्तमपि । यथा चान्यदेशानवस्थायित्वं तद्देशानवस्थायित्वेनाविषदम्,
विषदं च देशान्तरानवस्थायित्वेनैव । तथा द्वितीयक्षणानवस्थायित्वं प्रथ[6]मक्षणानव-
स्थायित्वेनाविषदम् । विषदं पुनर्द्वितीयक्षणानवस्थायित्वेनैव । कबलं देशान्तरद्वितीय-
क्षणयोस्तत्प्रच्युतिमत्रं व्यवह्रियते । तदन्योन्याभावप्रध्वंसाभावयोः परार्थयोः सद्भावे-
ऽप्यवार्थम् । अभावान्तरास्वीकारेऽपि भावाभावयोरप्यभिधत्वास्वीकारे तादात्म्यप्रसङ्गात् ।
तस्माद् भावाभावयोस्तादात्म्यमिति । यथार्थक्रियाकारित्वस्य तद्देशवर्ति [66a.1]त्वनील-
त्वाविभिन्नविरोधस्तथा द्वितीयक्षणानवस्थायित्वेनापीति विवक्षितम् । परमार्थतस्तु धर्मि-
धर्मयोस्तादात्म्यं व्यावृत्तिकृतो भेदव्यवहार इति अपोहसिद्धौ प्रसाधितम् । एतच्चोक्त-
क्रमेणाविषदमापादितम् । एतावति तु तत्त्वे बाक्छलमात्रप्रवृत्ता द्वेषविषयत्वलितात्मानः
शुद्धाः प्रलपन्तीति किमत्र ब्रूमः ।

ततश्च व्यतिरिक्तनिवृत्त्युत्पत्तिमन्तरेण स्वरूपनिवृत्तेरुपपत्तेः कथं क्षणा[2]दूर्ध्वं
प्राक्तनसत्तावस्थितिः । तस्मादुत्सृष्टविभ्रमं नष्टव्यवहारमात्रमस्तु । न त्वस्यान्यत्
किञ्चिज् जायेत । भावस्य तावदध्यप्रसङ्गात् । अभावः कथं निषिध्यत इति चेत् ।
न, तदनुत्पत्तिमात्रविषयस्य वाचानिश्चयेन च पश्चादभावव्यवहारमात्रप्रवर्तनस्येष्टत्वाद्
वस्तुत्पत्तेरेव निषिद्धत्वात् ।

ननु केयं वाचोयुक्तिः, अभावव्यवहारमात्रमि[3]ध्यते पश्चात्ताभाव इति ।
एवं सति विसंवादिताप्रसङ्गोऽभावव्यवहारस्य । अभावश्च मिष्येति भाव एव प्रति-
षेद्धव्यः स्यात् । स चाभावः पश्चा[द्] भवतीति स्फुटतरमस्य कावाचित्त्वमात्महेतु-
कत्वम्, वस्तुत्वं चेति ।

असवेतत् । अभावाख्यवस्त्वन्तरास्वीकारेऽपि प्रच्युतिमात्रापेक्षयापि व्यवहारस्य
चरितार्थत्वप्रतिपादनात् । यत् तद्विविक्त[4]भूतत्वादेर्विषयत्वमाशङ्क्योक्तम्, न भूत-
त्वादेर्वस्त्वन्तरत्वात् । न च वस्त्वन्तरे प्रतिपादिते प्रतीते वा घटादि वस्तुभूतमिति
प्रतिपादितं प्रतीतं वा भवति । एवं वस्त्वन्तरमेव नाश इति ।

अस्मिन् मते यद् दूषणमुक्तं तत् स्वयमेव परिहृतं स्यादिति, तदप्यसम्बद्धं, केवलं
हि भूतत्वमस्य विषय इति कथं न घटादेरभूतत्वबोधः । यैव हि [5]घटाद्यपेक्षया

कैवल्यावस्था प्रवेशस्य स एव घटविरहः । दबनादिनाप्येवं केवलप्रवेशप्रतिपादने कथमिव न प्रकृतघटाद्यभावप्रतिपादनम् । कैवल्यं चासहायप्रवेशावस्थितिभिन्नमेव ।

न चेह घटो नास्तीति प्रत्ययस्य घटवत्यपि प्रवेशे प्रसङ्गः । स्वहेतोस्तथो-
त्पन्नस्य सघटप्रवेशस्य केवलप्रवेशावस्थात् । [6] न च प्रत्यभिज्ञानतः । सघटाघट-
प्रवेशयोरेकत्वं पूर्वमस्य निराकरणात् । न च विनाशहेतोरसामर्थ्यवैयर्थ्याभिधाने-
ऽङ्कुरसिद्धेहेतोरपि तथाभिधातुमुचितम् । असिद्धे हि कार्ये हेतोरान्ययमवश्यम् । सिद्धे
येवं क्लृप्त, अवि हेतोर्नित्योऽनित्यो वाऽर्थो जातः किं नाशकारणेनेति हेतुपुरस्कारेणैव
प्रवृत्तेः ।

न कैवल्यसिद्धेऽङ्कुरादौ कार्ये शक्यमभि[66b. 1]धातुम् । स्वरूपस्यैवाभावात् ।
तद्वर्णकत्वात्[तद्]धर्मकत्वाविपर्यययोगस्य निविषयत्वात् ।

ननु त्वयापि भावाभावयोलक्षणभेदोऽभिहितः । तत्कथमेकत्वं सर्वार्थानाम् ।
लक्षणभेदादेव भेदव्यवस्था । ततोऽपि चेन्न भेदव्यवस्थितिः, न कस्यचित् कुतश्चिद्
भेदव्यवस्थितिरित्यद्वैतप्रसङ्ग इति चेत् । न । यो हि नश्वरस्वभावः स एव नाशो
नश्यतीति बहुलाधिकारात् कर्तरि यञः प्रसाधनात् तं [2]नाशं भावस्वभावमिच्छामः ।
नशवं नाश इति प्रसङ्गात्मा द्विधा कर्तव्यः । तत्त्वतस्तावद् वस्तुत्वविरहात् तत्त्वा-
व्यवस्थितिरिति एकादौ भावो न भवतीति तद्भावनिषेधमात्रमायातं तु भवति । स्रष्टृशून्या-
विवत् । संवृत्तौ तु यथा कालभेदेन विकल्प्यमानः कावाचित्क इव प्रतिभाति तथा
सर्वैकान्त्यविरहस्वरूपतया भावाङ्गुल इव प्रतिभातीति नाव[3]स्तुत्योपलक्षणभेदावधान-
विरोधः । एवं च सति संवृत्या लक्षणभेदे भावाभावयोर्भेदस्येष्टत्वात् । तत्त्वेन च
लक्षणकृताविरहे भावस्य तेनैक्यनिषेधात् कथमद्वैतप्रसङ्गोपालम्भः ।

स्थावेतत् । न च विवेकाप्रतीतौ तद्विवेकग्रहणं भवति । तद्विवेकश्च न
भूतलादित्वरूपमेव विशेषणत्वाविति । तदेतन्प्रायवहिष्कृतम् । विशेषे[4]षणविशेष्य-
भावौ हि सङ्कल्पारुढे रूपे बाह्यार्थस्पर्शं विकल्पशब्दलिङ्गान्तर[1]णां वैयर्थ्यप्रसङ्गादिति
शास्त्रे विस्तरेण प्रतिपादनात् । स च सङ्कल्पोऽभिन्नमपि भावं भिन्नमिवाकलयति ।
यथा शिलापुत्रकस्य शरीरम्, शरीरे करणादयः । लम्बकणो देवदत्त इत्यादि ।
इत्यात् कल्पनाधीनो विशेषणविशेष्यभावः । अभिज्ञेऽपि भा[5]वे भेदविषयापेक्षो
कथं भेदनिवृत्तमन्तर्भावमातनोतु ।

स्वत्ववृत्तिरयं राहोः शिर इत्यादिनिर्देश इति चेत् । यदि सत्यमेतत्, तथा
विशेष्यविशेष्यत्वात् राहोः शिर इत्यादिनिर्देशस्य विवेकस्य बुद्धानुपलम्भबाधितत्वावयमपि
स्वत्ववृत्तिरेव, तत्त्वपि नेति कौषधानं प्रमाणम् । तस्म[1]स्यघटात् प्रदे-

शा[6]न्तरत् प्रवेश एवायमन्यो घटविविक्तः स्वहेतोस्त्यशो न तु घटविवेकेन विज्ञेयः । स्वहेतोस्त्यशस्य विविक्तस्याभावे विवेकस्याभावात् । किञ्च ।

व्याप्तं भिदा यदि विशेष्यविशेष[ण]त्वं
भेदात्प्राप्तम् तदा तदभाव एव ।
देशो विशिष्ट इति चास्ति यथा तथैव-
मप्यस्ति दृश्यमतभेदवृत्तिस्त निति ॥

तस्मान्नभावो नाम कश्चिद् यत्र कारणव्यापारः । तत्रे[67a. 1]वं सहेतुकविनाशत्वाविति हेतुः स्वरूपासिद्ध इति स्थितम् ॥

सतामक्षणिकत्वं कार[ण]वत्त्वावित्यप्यसम्बद्धमेव । क्षणिकत्वकारणवत्त्वयोर्वि-
रोधाभावादक्षणीकत्वेन कारणवत्त्वस्य व्याप्तेरसिद्धेः । सन्निवृत्त्यतिरेकात् । न चास्य
विषयं वृत्तिशंकानाशस्य सहेतुकत्वमेव निवर्तयति । उक्तक्रमेण नाशस्यैवाभाविति ॥

तथा प्रमेयत्वावपि स्थिरसिद्धिर्मनोरथमात्रम् । [2]साकारवेदनोदयपक्षस्थितौ
हि द्वितीयक्षणानुवृत्तावप्यर्थस्य व्यवहितत्वात्, प्रकाशानुपपत्तेर्विषयस्वरूपवेदनमेव ज्ञानस्य
विषयवेदनम् । एवं च वर्तमानानुरोधः, अतीतेऽपि तत्प्रत्यासत्तेरप्रकृत्युतः । न
चातिप्रसङ्गः । अनन्तरातीतावन्धेन क्षणेन साख्यासमर्पणात् । ततश्च कारणत्वाद्
यदि नाम प्रमेयत्वस्य पूर्वकालस[3]त्वेन व्याप्तिस्तथापि प्रमेयत्ववत् पूर्वकालसत्त्वमपि
क्षणिकेऽविरुद्धमिति प्रमेयत्वाक्षणिकत्वयोर्व्याप्तिसाधनो व्यापकानुपलम्भोऽसिद्धः । ज्ञाना-
कारार्पकत्वं हि हेतुत्वम्, प्रमेयत्वं प्रामाणिकप्रतीतम् । तच्चानन्तरातीत एव क्षणे समुप-
पद्यते ।

ज्ञानसत्त्वासमयेऽर्थानुवृत्तेरभावाच्चिद्विषयतेति चेत् । नन्वनुवृत्तावपि तदपि ताकार-
स्वरूपसंवेद[4]नमेव तद्वदनम् । तत्रैव च सविषयत्वम् । इयं च प्रत्यासत्तिरन-
न्तरातीतेऽपि क्षणेऽक्षीयति न द्वितीयक्षणानुवृत्तेरनुरोध इत्युक्तम् । अतः सन्निवृ-
त्त्यतिरेकित्वादनैकान्तिकमेव प्रमेयत्वम् ।

अथ साकारवादविद्वेषादनाकारज्ञानप्राप्तत्वं प्रमेयत्वमभिप्रेतं तदाऽसिद्धताऽस्य हेतुः ।
इन्द्रियार्थसंज्ञिकवैज्ञानिकमुत्पद्यतां नाम । तच्चानु[5]भवंकरसत्त्वेन सर्वत्रार्थं सदृशाकार-
त्वात् कस्य प्राप्तकमस्तु, येनाभिसम्बद्धमिति चेत् । आत्मनःसंयोगादीनामपि
ग्रहणं स्यात् । जनकस्य ग्रहणमिति चेत् । तथाप्यात्मादीनां ग्रहणप्रसङ्गः । विषय-
त्वेन जनकस्य ग्रहणमित्यप्यसाधु । विषयत्वस्याद्याप्यनिश्चयात् । इदं दृष्टं भूतं वेद-
मित्यध्यवसायो यत्रार्थं स विषय इति चेत् । [6] नन्वस्येव प्रतिनियतो व्यवहारः ।
कः पुनरत्र प्रत्यासत्तिनियम इति पृच्छामः । स चेदुपवर्णयितुं न शक्यते, व्यवहारोऽपि
त्वन्मते नियतो न स्यादिति ब्रूमः । अस्ति तावदिति चेत् । अतएवार्थसाख्यमसाधारणं
प्रत्यासत्तिसिद्धिस्तु । निर्निमित्ते नियमाधीनात् ।

ननु सारूप्यमप्यर्थादर्शने कथमवधार्यते । तच्च किमेकदेशेन, सर्वात्मना वा ।
 आद्ये पक्षे[67b.1] सर्वं सर्वस्य वेदनं स्यात् । द्वितीये तु ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत् । किञ्च
 सारूप्यादर्थवेदनेऽनन्तरं ज्ञानं तुल्यविषयं विषयः स्यादिति चेत् । माभूदर्थस्य दर्शनम् ।
 आकारविशेषबलादध्यवसितायैकार्यक्रियाप्राप्तेरेवार्थोऽपीदृश इति सारूप्यव्यवहारो विरुद्धः ।
 अतएव स्थूलगतं परमाणुगतं वा सारूप्यं न चिन्त्यते । ज्ञानाकारस्य स्थूलत्वेऽप्येक-
 सामग्रीप्रतिबद्धपुञ्जविशेष[2]बाधप्यभीष्टक्रियाकरणात् पुरुषार्थसिद्धेः । सारूप्यं चैकदेशे-
 नैव । न चात्र सर्ववेदनप्रसङ्गः । सर्वेषां ज्ञानं प्रत्यजनकत्वात् । जनकानां च
 स्वव्यपदेशनिमित्तासाधारणकदेशार्पकत्वेन ग्राह्यत्वात् । नापि तुल्यविषयानन्तरज्ञानग्रहण-
 प्रसङ्गः, तस्य स्वसंवेदनादेव प्रमाणात् सिद्धत्वात् । प्रमाणान्तरस्य तत्र वैयर्थ्यात् ।
 जड[3]त्वे सत्याकारार्थकस्य वस्तुनो ग्राह्यत्वादित्यस्यायस्याभीष्टत्वाच्च । बाह्यार्थस्थितौ
 चेयं चिन्तेति सर्वमनवद्यम् । तदेवमयं प्रमेयत्वादिति हेतुः साकारवादपक्षे सन्निवृत्त्यति-
 रेकः । निराकारपक्षे चासिद्ध इति स्थितम् ॥

न चार्थापत्तिरपि स्थिरात्मसाधनी । कार्यकारणभावग्रहणादीनामन्यथोपपत्तेः ।

तथा हि उपादानोपादेयभाव[4]स्थितचित्तसन्ततिमप्याभित्येयं व्यवस्था सुस्थेति कथ-
 मात्मानं प्रत्युज्जीवयतु । तत्र कार्यकारणभावप्रतीतिस्तावदनाकुला । तथापि प्राग्भावि-
 वस्तुनिश्चयज्ञानस्योपादेयभूतेन तदपितसंस्कारगर्भेण पश्चाद्भाविबस्तुज्ञानेनास्मिन् सतीदं
 भवतीति निश्चयो जन्यते । तथा प्राग्भाविबस्तुपेक्षया केवलभूतलनिश्चायकज्ञानो-
 पादेयभूते[5]न तदपितसंस्कारगर्भेण पश्चाद्भाविबस्तुपेक्षया केवलभूतलनिश्चायकज्ञाने-
 नास्मिन्नसतीदं न भवतीति व्यतिरेकनिश्चयो जन्यते । यथोक्तम् ।

एकावसायसमनन्तरजातमन्य-

विज्ञानमन्वयविमर्शमुपादधाति ।

एवं तदेकविरहानुभवोद्भवान्य-

व्यावृत्तिधीः प्रययति व्यतिरेकबुद्धिम् ॥

अतएव देवदत्तेनाग्नौ प्रतीते यज्ञदत्तेन [6]च धूमे प्रतीते न कार्यकारणभाव-
 ग्रहणं तज्ज्ञानयोऽुपादानोपादेयभावाभावात् । यत्र त्वेकसन्ताने ज्ञानक्षणयोरुपादानो-
 पादेयभावस्तत्र कार्याविग्रहः सुग्रहः । अन्यथा सत्यपि नित्यात्मनि प्रतिबन्धात्तरि कार्य-
 कारणभावादीनामप्रतीतिरेव स्यात् । तथा हि आत्मनः सकाशात् प्रतिसन्धेयबुद्धीनाम-
 भेदो भेदो वा भेदाभेदो वा ।

प्रथमपक्षे आ[68a.1]त्मैव स्यात् प्रतिसन्धाता । बुद्धय एव वा स्युः प्रति-
 सन्धेया इति कः प्रतिसन्धानार्थः ।

भेदपक्षेऽपि बुद्धिभ्यो भिद्यमानस्य जडस्यात्मनः कः प्रतिसन्धानार्थ इति न विद्यः ।
 बुद्धियोगाद् ब्रह्मत्ववत् प्रतिसन्धातृत्वमिति चेत् । बुद्धिरेव तर्हि ब्रह्मी प्रतिसन्धात्री चेति
 नियमस्वीकारे तद्योगावस्थ तथात्वमिति किमनेन याचितकमण्डनेन । बुद्धीनां कर्तृत्वा-

भावादिनि चेत् । तद्द्वारेणापि तर्हि तस्या[2]त्मनो द्रष्टृत्वाविव्यवहारानुपपत्तिः । यदि हि बुद्धिर्हेतोः फलस्य वा द्रष्टी स्यात् तदानन्तर्यप्रतिनियमस्य चानुसन्धात्री कल्पिता । तद्योगाद् द्रष्टृत्वत्वं प्रतिसन्धातृत्वं चोच्यते इति स्यादपि प्रतिविषयमलम्बविशेषायां च बुद्धौ सम्बन्धोऽपि न विशेषं व्यवहारयितुमीशः । अथुना निबन्धनाधिगन्ता । अथुना फलस्य । इदानीं प्रतिसन्धातेति । [3] तथापि च बुद्धियुतविशेषस्वीकारे तु किमपरेणात्मना कर्तव्यम् । तावदेव पर्याप्तत्वाद् व्यवहारस्य ।

स्थिरात्मानमन्तरेण संव बुद्धिनं स्यादिति चेत् । केनैवं प्रतारितोऽसि । अहो मोहमाहात्म्यं यदीदृशानपि परवशीकरोति । तथा हि नेदमिदमन्तरेण यदुच्यते तत् खल्वन्यत्र प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां सामर्थ्याविधारणे सति युज्यते बह्वैरिव [4]धूमे । अक्षुरादिवद्वा दृष्टकारणान्तरसामग्र्या कार्यादर्शने पदवाद् दर्शने च किञ्चिदन्त्यदपेक्षणीयमस्तीति सामान्याकारेण ।

आद्यः पक्षस्तावन्नास्तीति व्यक्तम् । द्वितीयोऽपि न सम्भवी । नहि कारण-बुद्धिसमनन्तरं कार्यबुद्धौ सत्यां निश्चयप्रवृत्तस्यैवमस्यानन्तरं दृष्टं मयेति प्रतिसन्धानम-दृष्टपूर्वं कदाचित् । यतोऽप्यस्य सामर्थ्यपरिक[5]ल्पनं स्यादित्युक्तस्य व्यामोहमुक्त-क्रमेणैव कार्यकारणग्रहणव्यावस्था स्वीकर्तव्या ।

भेदाभेदपक्षस्तु धिक्कार एव । तस्यैव तदपेक्षया भेदाभेदविरुद्धधर्माध्यासादेक-त्वानुपपत्तेः । ततश्च यद्विज्ञं भिन्नमेवाभिन्नं चाभिन्नमिति नैकस्य भेदाभेदौ । तथाप्य-भेदे विश्वमेकमिति युगपदुत्पादस्थितिप्रलयप्रसङ्गः । एवं क्रमिवस्तु[6]प्राहकैः क्रमि-ज्ञानैरुपादानोपादेयभूतः साक्षात् पारम्पर्येण क्रमेणामी जायन्त इति निश्चयो जन्यते । ऐककालिकानेकवस्तुप्राहकैरेव तज्ज्ञानैरेकोपादानत्वात् सकृद्विमानि जातानीति विकल्पः कियत इति क्रमाक्रमग्रहणमप्यनवद्यम् ।

कथमनेकज्ञानादेकविकल्प इति चेत् । को दोषः ।

भवन्तु भिन्ना मतयस्तथापि ता

दधत्पुपादानतयैकक[68b. 1]ल्पनम् ।

न भिन्नसंख्या फलहेतुबाधनी

न चान्यसन्तानभवा इवाक्षमाः ॥

यदप्युक्तं शङ्करेण

अथ पूर्वोत्तरक्षणयोः संविती । ताभ्यां वासना, तथा हेतुफलभावाध्यवसायी विकल्प इति चेत् । तत् किमिदानीं यत्किञ्चिदाशङ्कितेन । वक्तव्यमित्येवं विधिरनुष्ठीयते भवता । विकल्पो हि गृहीतानुसन्धानमतद्रूपसमारोपो वा स्यात् । न तावत् पूर्वं पक्षः । अदृष्टान्वयव्यतिरेकस्य पुरुष[2]स्य हेतुफलभावाग्रहेऽनुसन्धानप्रत्ययहेतोर्वासनाविशेषस्यैवानु-पपत्तेः । अगृहीतस्य चानुसन्धानेऽतिप्रसङ्गादिति ।

तदेतच्च सम्पगालोचितम् । यतो हेतुफलभूतयोः पूर्वोत्तरक्षणयोरेकैकेन ज्ञानेनानु-
भवेऽप्युपादानोपादेयभूताभ्यां किमिज्ञानाभ्यां हेतुफलत्वे गृहीते एव । केवलं हेतुफले
फलाभावात् तद्वि[3]षयसामर्थ्यग्रहणेऽपि फलावशनात् तदवसाय एवाप्रवृत्तः कार्यवशमेव
प्रवर्तते । तथा फलावलोकेनेऽपि तत्कार्यता गृहीतं विकल्पेनानुसम्धीयत इति गृही-
तानुसन्धानरूप एवायं विकल्प इति यत्किञ्चिदेतत् ।

यदाह महाभाष्यालङ्कारः ।

यदि नामकमध्यक्षं न पूर्वापरवित्तिमत्,

अध्यक्षद्वयसङ्गावे प्राक्[4]परावेदनं कथम् ॥ इति ।

तथा स्मरणमभिलाषः, स्वयं विहितप्रत्यनुभागणम्, वृष्टार्थकुतूहलविरमणम्,
कर्मफलसम्बन्धः, संशयपूर्वकनिर्णयश्च पूर्वपूर्वार्थानुभवेकोपादानकारणः समर्पित-
संस्कारगतैवत्तरोतरार्थानुभवैरेवोपादेयभूतंजन्यमानो युज्यत इति किमधिकेनात्मना
परिकल्पितेन ।

उपादानो[5]पादेयभावनियमादेव च न सन्तानान्तरे स्मरणाविप्रसङ्गः सङ्गतः ।
किमिदमुपादानमिति चेत् । उच्यते । यत्सन्ताननिवृत्त्या यदुत्पद्यते तत्तस्योपादान-
कारणम् । यथा मृत्सन्ताननिवृत्त्योत्पद्यमानस्य कुम्भस्य मृदुपादानमिति शास्त्रे प्रपञ्चितम् ।
न चात्र परलोककतिः ।

यदप्युक्तम् । चित्तशरीरयोः कियत्कालस्थितिनिबन्ध[6]नस्य वृष्टस्य निवृत्तौ
चित्तस्यापि निवृत्तिप्रसङ्गः । मरणवेदनया हि चित्तं विकलम् । ततोऽविकला
चित्तान्तरजननावस्था न सम्भवति । तस्मादुपस्थिते मरणदुःखे सर्वसंस्कारविरोधिनि
चित्तमप्युच्छिद्येतेति नास्तिक्यमायातमिति ।

तदप्युक्तम् । यतो मरणदुःखं चित्तविशेष एव, तस्य चित्तान्तरजननसामर्थ्य-
स्वभावस्य स्वभावादवार्थं ज्ञानोत्पत्तिरिति । बन्धान्मोक्षो[69a.1]ऽपि संसारचित्त-
प्रबन्धावनाशवचित्तप्रबन्धो यः । शुभाविमोक्षयोरपि प्रवृत्तिरवार्था । यतः सत्यप्या-
त्मन्यहमेव मुक्तो भविष्यामि सुखी चेत्यात्मग्रहणक्षणादध्यवसायात् प्रवर्तते । न पुन-
रात्मना गलहस्तिनः । स ज्ञानाद्यविद्यापरम्परायातः पूर्वापरयोरेकत्वारोपको मिथ्या-
सङ्कल्पो वार्धित्वेऽप्यात्मन्यप्याहतप्रसर इति कथमप्रवृत्तिः । ननु

नैरात्म्यबाधप[2]क्षे [तु] पूर्वमेवादुच्यते ।

मद्विनाशात्कलं न स्यान्मत्तोऽप्यस्यावधा भवेदिति

अप्रवृत्तिरेवास्त्विति चेत् । अस्तु को दोषः । यद्ययमात्मग्रहो निर्विषयोऽपि प्रवृत्ति-
मनास्तिष्य क्षणमपि स्थातुं [न] प्रभवति । यथा हि जातस्यावश्यं मृत्पूरिति जातवतीत्य-

प्रतिक्रियपुत्रादिमरणे सौरस्ताडमाक्रन्दो मरणादौ च यत्नः शोकोद्वेकात् । एवमविद्यो-
द्वेकादेव नैरात्म्यं ज्ञानमपि प्रवर्तते । न सुखमास्त इति किमत्र क्रियताम् । अविद्यायाः
प्रवर्तनशक्तेरवार्थत्वात् । प्रत्यभिज्ञा च पूर्वमेव ध्वस्ता । कार्यकारणभावनियतापह्वाद्-
भाविपूर्वभाविता । सा च क्षणिकेऽप्यविरुद्धा । उपादानोपादेयता च क्वमिस्त्वसंबेदेन-
ज्ञानद्वयेन साक्षात्कृता तत्पृष्ठभाविना निश्चीयत इति, अस[4]त्यस्यात्मनि प्रतिसम्भारि
कार्यकारणग्रहणादय उपपद्यमाना नात्मानमुपस्थापयितुं प्रभवन्ति । अतोऽर्थापत्तिरपि न
क्षमेति भाग्यहीनमनोराज्यमिव स्थिरसिद्धिविधीयंत एव । तथा च क्षणभङ्गस्तन्मेहे सत्त्वा-
द्यनुमानं प्राप्तावसरम् ॥

स्थिरसिद्धिवृषणं समाप्तम् ॥

चित्राद्वैतप्रकाशवादः

[69a. 4]नमस्तारायै ॥

विनेवा स्वपराशेषप्रतिवादिप्र[5]साधनी ।

चित्राद्वैतमताबोधध्वान्तस्तोमकदर्शनी ॥

इह कालु सकलजडपदार्थराशौ प्रत्याख्याते निराकृते च निराकारविज्ञानवादे प्रति-
हते चालीकाकारयोगिनि पारमार्थिकप्रकाशमात्रे सम्यगुन्मूलिते च साकारविज्ञानालीकत्व-
समारोपे प्रतिसन्तानं च स्वप्नबदबाधितदेहभोगप्रतिष्ठाद्याकारप्रकाशमा[6]त्रात्मके जगति
व्यवस्थिते यस्य यदा यावदाकारचक्रप्रतिभासं यद्विज्ञानं परिस्फुरति तस्य तदा तावदा-
कारचक्रपरिकरितं तद्विज्ञानं चित्राद्वैतमिति स्थितिः । तदेवं चित्रमद्वैतं विज्ञानमिति
वदेत्रयमिह प्रत्युपस्थितम् ।

अत्र च विप्रतिपत्तिर्नाम किं चित्रतायामद्वैते विज्ञानत्वे सर्वत्रैवेति विकल्पाः ।

न तावदसौ चित्रत्वकृपानुसारिणी भवितुमर्हति । तस्मात्तस्य सर्वज्ञानुभव[69b. 1]-
सिद्धत्वात्, अन्यथा ज्ञानविज्ञानादाविव जडमिदमलीकं विज्ञानं वेति विप्रतिपत्तीनामनव-
काशप्रसङ्गात् । नापि विज्ञानत्वे विवादः कर्तुमुचितः ।

सहोपलम्भनियमाद्¹

इत्यादिना पूर्वमेव नीलादीनां साकारविज्ञानत्वप्रसाधनात् । अतएव सर्वत्रापि विमतिर-
सङ्गता । साकारविज्ञानसिद्धादेव चित्राद्वैतवावावतारात् । तस्माच्चित्रतेयमद्वैतवि-
रोचिनीति व्यामोहावेकत्वं एव विप्रतिपत्ति[2]रिति । तत्र प्रसाधनं साधनमिदमुच्यते ।

यत् प्रकाशते तदेकम् । यथा चित्राकारचक्रमध्यवर्ती नीलाकारः । प्रकाशते
चेदं गौरगान्धारमधुरसुरभिसुकुमारसातेतरादिविचित्राकारकदम्बकमिति स्वभावहेतुः ।

न तावदस्यासिद्धिरभिधातुं शक्यते । प्रत्यक्षप्रमाणप्रसिद्धसङ्गादे विज्ञानात्मक-
नीलाद्याकारचक्रे धर्मिणि प्रकाशमानतायाः प्रत्यक्ष[3]सिद्धत्वात् । न चास्य हेतोर्वि-
रुद्धता सम्भवति । विचित्राकारमध्यवर्तिनि नीलाकारे दृष्टान्तधर्मिणि प्रकाशमानता-
लक्षणस्य साधनस्य दृष्टत्वात् । ननु चक्रे साध्ये यदपरमेकत्वाधिकरणं तद्विह दृष्टान्ती-
कर्तुमुचितम् । न चास्य नीलाकारस्य एकता विद्यते, विरुद्धधर्माध्यासप्रसिद्धत्वा-

1. Cf. सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्वियोः ।

भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानेदृश्यतेन्दाविवाद्वये ॥

quoted in SDS.

नेत्रस्वस्य सम्प्रदात् । देशकालाकारभेदो हि विषद्वर्णाभ्यात्[4] : । तत्रापि यथा चित्राङ्कितप्रकाशकारभेदतो भेदस्तथा नीलाकारस्यापि देशभेदतो भेदः । तद्वयं साम्य-
लून्ये दृष्टान्तो हेतुश्च विपक्षे परिदृश्यमानो यदि तत्रैव नियतस्तथा विषद्वर्णः । तत्रापि
सम्प्रदाजैकान्त इति चेत् । प्रत्रोच्यते । यदि देशभेदतो विज्ञानात्मकस्फूलनीलाकारस्य
भेदस्तदास्य प्रतिपरमाणुदेशभेदे भेदसम्भ[5]वात् परमाणुप्रचयमात्रात्मको विज्ञानात्मक-
स्फूलनीलाकारः स्यात् । तथा च सति सर्वेषां विज्ञान[1]त्मकनीलपरमाणूनां स्वस्वरूप-
निमग्नत्वेन सन्तमसनिमग्नानेकपुण्यवत् व्यतिवेदनाभावात् स्फूलनीलाङ्गलक-
प्रतिभासाभाससङ्गः । न च स्वस्वरूपनिमग्नत्वेनाप्यन्येनान्यस्य वेदनं पृथ्यते, येन
स्फूलप्रतिभासः सङ्गतः स्यात् । बाह्य[6]ग्राहकलक्षणयोः पुरस्तादपकर्तव्यत्वात्, न
चैवं कथ्यन् । परमाणूनां स्वरूपनिमग्नत्वेऽप्येकोपादान्तत्वा प्रज्ञात्मक स्फूलः स्फूल-
मात्रान्नं सात्त्वतीति सत्यप्येकोपादान्तरे स्वस्वरूपनिमग्नत्वादेव स्फूलमात्रमात्रक-
निरूप्यत्वमनोऽप्येव बाह्यग्राहकभावस्यायोगात् । तादात्म्येव व्यतिवेदनस्य चाप्यनुकम्भात् ।

बली बलं वेति

इत्यस्यानुपत्वात् । न च [70a. 1] यथा बाह्यार्थादे स्फूली-
काकारज्ञानप्रतिभास एव बाह्यरमाणुप्रचयप्रतिभासव्यवस्था गत्यन्तराभावात्, तत्र
ज्ञानपरमाणुप्रचयव्यवस्था[पक]¹स्फूलकाकारयोगिविज्ञानान्तरस्यानभ्युपगमात् । अभ्युपगमे
वा तस्यैव दृष्टान्तत्वात् । तस्माद् यावद् यावत् प्रतिभासस्तावतावत् स्फूलतयैव व्याप्तः ।
अस्फूले परमाणौ स्फूलनिवृत्तिमात्रे च प्रतिभासस्य बुद्धानुपलम्भ[2]बाधितत्वात् ।
यथा प्रतिष्ठानुमाने सत्त्वं क्षणिकत्वेन व्याप्तं कमाकमकारित्वेनापि, क्षणिकत्वाभावाच्च
कमाकमनिवृत्तौ निवर्तमानं क्षणिकत्वे नियतं सिध्यति, तच्चऽत्रापि प्रकृत्यमानत्वं साधन-
मेकत्वेनापि स्थौल्येनापि, एकत्वाभावाच्च विपक्षः । रमाणुपुञ्जात्मन एकत्वनिवृत्ति-
मात्रात्मनश्च स्वविवक्षोपलम्भात् स्थौल्य[3]स्य व्यापकस्य निवृत्तौ निवर्तना
नियतं सिध्यति । ततश्च यथा बहिर्व्याप्तिपक्षे घटे दृष्टान्तर्धर्मिणि विपर्ययबाधकप्रमाण-
बलात् सत्त्वं क्षणिकत्वनियतमवधार्यमाणं सत्त्वात् पक्षे क्षणभङ्गसिद्धिः, तत्रापि नीला-
कारे दृष्टान्तर्धर्मिणि विपर्ययबाधकप्रमाणबलादेव प्रकाशमानत्वनेकत्वमित्यतमवगम्य प्रकाश-
मानत्वा[4]द् विचित्राकारवत् साध्यवर्धयेकत्वसिद्धिरिति न दृष्टान्तस्य साम्यलून्यवत् ।
नापि हेतोर्विषद्वर्णः । न चानैकान्तिकता ।

नग्येकत्वं साध्ये तत्प्रवृत्तिसिद्धित्वं च विपक्षः तस्माच्च चित्राङ्कितुपलब्धिर-
प्रतिप्रत्यक्षतरे किं विपक्षाल्मा प्रकाशते न वा । प्रतिभासपक्षे प्रकाशमानत्वस्य हेतोः
साधनरानीकान्तिकता, विपक्षेऽपि दृष्टत्वात् । अ[5]थ न प्रकृताते तदा क्वचिद-
व्यतिरेकित्वम्, कुतो व्यतिरेक इत्यवबोधेबाप्रकाशमानसरीत्वात् कथमतः साम्यसिद्धि-
प्रत्याशा ।

अप्रोच्यते । इह द्विविधो विज्ञानानां विषयः । ग्राह्योऽप्यवसेयश्च । प्रतिभासमानो ग्राह्यः । अगृहीतोऽपि प्रवृत्तिविषयोऽप्यवसेयः । तत्रासर्वज्ञेऽनुमातरि सकलविषयप्रतिभासाभावात् ग्राह्यतया विषयो [6] विषयो वक्तव्यः, सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गात्, सर्वत्र सकलविषयप्रतिभासाभावात् । ततो व्यतिरेकसिद्धेः । प्रतिभासे च देशकालस्वभावात्परितसकलविषयसाक्षात्कारे साध्यात्मापि वराकः सुतरां प्रतीयत इत्यनुमानवैयर्थ्यम् । तस्मादप्रतिभासेऽप्यप्यवसायसिद्धादेव विषयाद्भूमादेर्व्यतिरेको निश्चितः । तत् किमर्थमत्र विषयप्रतिभासः प्रा[70b. 1] ध्यते । यदि पुनरस्याप्यवसायोऽपि न स्यात्तदा व्यतिरेको न निश्चीयत इति युक्तम् । प्रतिनियतविषयग्रहणहाराभावात् ।

नन्वस्मन्मते वस्तुवस्तुवात्मकसकलविषयप्रतिपत्तिसम्भवात् ततो हेतुव्यतिरेकः संप्रत्येतुं शक्यत एव । न च प्रतिभासमात्रेण सत्यप्रसङ्गः । अर्थक्रियाकारित्वलक्षणत्वात् सत्यस्य । त्वग्नौ तु प्रकाश एव वस्तुत्वम् । अतो विषयगोरेकत्वप्रकृतिद्वित्वयोः प्र[2]तिभासे प्रकाशमानत्वसाधनस्य विषयसाधारणता । अप्रतिभासे च सम्बन्धव्यतिरेकित्वमिति चोद्यं बुद्धेरनेवेति चेत् । तदेतवसङ्गतम् । तथा हि । भूमाविरच्यमानादेविषयाद् व्यावृत्तो बह्वर्थाविनियतः सिध्यति, तस्य च वस्तुवस्तुवात्मकसकलविषयग्रहणार्थराशेः स्वरूपनिर्भास इति किं निर्विकल्पकज्ञाने कल्पनायां वा । निर्विकल्पे [3] चेत् । प्रतिभास इति च कोऽर्थः । किं निराकारे ज्ञाने सकलविषयाविवक्ष्यस्य साक्षात् स्फुरणम्, यदि वा तद्वर्षितबुद्धिस्वभावभूतसदृशाकारप्रकाशः, अथ समन्तरप्रत्ययबलायातबुद्धिगतबाह्यसदृशाकारप्रतिभासः, आहोस्विद् बुद्धेरात्मभूतविषयसदृशालोकाकारपरिष्कृतिः ।

न तावदाद्यः पक्षो युक्तः । देशका[4]लस्वभावाविप्रकृष्टानां पदार्थानामर्वाचीने जने निराकारे च ज्ञाने स्फुरणयोगावित्यस्यार्थस्य शास्त्रे एव विस्तरेण प्रसाधनात् । स्फुरणे चासाध्यस्यापि प्रकाशनप्रसङ्गऽनुमानवैयर्थ्यस्य प्रतिपादनात् ।

नापि द्वितीयः पक्षः । देशादिविप्रकृष्टत्वादेव साक्षात्कारसमर्पणसामर्थ्याभावात् ।

न च तृतीयः सङ्गतः । [5] सावृक्ष्यसम्भवेऽपि समन्तरबलादेवायातस्य बाह्येन सह प्रत्यासत्तेरभावात् ।

न चतुर्थोऽपि प्रकारः सम्भवति । असत्प्रकाशयोर्विरोधात्, स्फुरतोऽस्तीकृत्यायोगात् । तथाप्यसत्प्रकाश इति किमसदीयवरादेः स्यातिः, भासमानो वा आकारोऽस्तु, सन् वा न कश्चित् स्यातीति विवक्षितम् । तत्र यस्य पदार्थस्य स्वरूपपरिनि[6]र्भासः स कथमसन्निति प्राणचारिभिरभिधातव्यः । स्फुरतः केशोष्णुकाकारस्य बाह्यरूपतया बाध्यत्वेऽपि ज्ञानरूपतयाऽर्थत्वस्य भाषार्येण प्रतिपादितत्वात् । ग्राह्याभिमतनिराकारप्रकाशस्याप्यसत्त्वाभिधानप्रसङ्गात् ।

प्रतिभासेऽपि बाधनावसत्यस्यमिति चेत् । किं तद्बाधकम्, प्रत्यक्षमनुमानं वा । यद्येकत्र स्वरूपसाक्षात्कारिणि प्रत्यक्षेऽविद्यासः [71a. 1] कथमन्यत्र बाधके

स्वरूपान्तरप्रकाश एव निर्वृत्तिस्तत्पूर्वकमनुमानं च सुतरामविश्वासभाजनमिति न बाधक-
वार्तापि । यदाहगुरुवः

यस्य स्वरूपनिर्भासितवेवासत्कथं भवेत् ।
बाधातो यदि साप्येका प्रत्यक्षानुमयोर्न तु ॥
प्रत्यक्षे यद्यविश्वास एकत्रान्यत्र का गतिः ।
तत्पूर्वमनुमानं च कथमाश्वासगोचरे ॥ इति ।

ननु

वृष्टमेव द्विजन्त्राविप्रतिभासेऽपि बाधितम् ।
न वृष्टऽनुपपन्नत्वं तज्ज्ञातमपि बाध्यते ॥

इति चेत् । न । बाध्यस्याप्रतिभासनात् । प्रतिभासिनश्चाबाध्यत्वात् । तथा हि ।

बुद्ध्याकारस्य निर्भासो बाधा बाह्यस्य वस्तुनः ।
स्फूर्ताविष्यविश्वासे च विश्वास इति कीर्तितम् ॥

एतेन भासमानो वा आकारोऽसन्निति द्वितीयोऽपि पक्षः प्रतिक्षिप्तः । प्रतिभासादेव
सत्तासिद्धेर्बाधकावकाशाभावात् ।

तथा सन् वा कश्चिन्न [3] ख्यातीति तृतीयसङ्कल्पोऽपि व्याकुलः । प्रकाश-
व्याप्तत्वात् सत्तायाः । अप्रकाशस्यासत्तया प्रस्तत्वात् ।

ननु प्रकाशो नाम वस्तुनः सत्तासाधकं प्रमाणम् । न च प्रमाणनिवृत्तावर्था-
भावः । अर्थक्रियाशक्तिस्तु सत्त्वम् । तच्चाप्रकाशस्यापि न विरुध्यत इति चेत् ।
सत्यमेतत् । बहिरर्थभावेऽप्रकाशस्यापि सामर्थ्याभ्युपगमात् । केशोण्डूकाविप्रतिभा[4]से-
ऽप्यवसितस्यार्थक्रियाशक्तिवियोगादेवाभावसिद्धेः । सर्वथा बहिरभावे तु ज्ञानस्य प्रकाशा-
व्यभिचारसत्तावतैव सत्त्वे किमर्थक्रियया ।

कथमन्यद्वदः सत्त्वं प्रकाशादेव नास्य चेत् ।

नार्थक्रियापि सर्वस्मै स्वचिच्छेद् भासनं न किम् ॥

इति । निर्विकल्पे तावत् स्वसंवेदनसिद्धस्वाकारमन्तरेण विपक्षादयो न परित्यज्यन्ति ।
अयामी विकल्पे [5]प्रतिभासन्त इति द्वितीयः सङ्कल्पोऽभ्युपगम्यतेऽस्मिन्नपि पक्षे प्रति-
भासमान आकारोऽसाधारणोऽशब्दसंतुष्टतया स्वतंत्रवेदनादात्म्ये प्रविष्टत्वाद्बस्तुसन्नयः ।

अप्यवसेयतया विपक्षादयो गृह्यन्त इति चेत् । तदापि तेषां स्वरूपस्य निर्भासो-
ऽस्ति न वा । निर्भासे प्रत्यक्षसिद्धतैव । नास्त्येति । शास्त्रेऽपि ।

‘स्वरूपसाक्षात्कारित्वमेव प्रत्य[6]क्षत्वम्’

उक्तम् । तस्य चैतरप्रत्यक्षोक्तिवद विकल्पेऽपि स्वीकारे विरुद्धव्याप्त्योपलम्भेन
विकल्पप्राप्तत्वाद्योर्द्वैतपास्तत्वाद्विकल्पेऽपि त्वन्मते प्रत्यक्षत्वमसत्तम्, तत् कथं तत्सिद्धस्य
प्रत्यक्षान्तरानुमानाभ्यां बाधामिधानम् । तयोरपि स्वरूपान्तरप्रकाशपौषवत्त्वात् ।

अथ विकल्पभ्रान्तत्वयोर्व्यापकविबुद्धयोः सम्भवात् विकल्पे प्रत्यक्षात्मेयसम्भवि ।
नत्वस्याप्रत्यक्षत्वम्[71b.1] सम्भवीति स्वकृपसाक्षात्कारित्वमसम्भवीत्युक्तम् । अथ
विपक्षाविरधोऽस्मिन् प्रकाशत इति वाचा स्वकृपसाक्षात्कारित्वं कथितमिति भाता मे
बन्ध्येतिवृत्तान्तः । इष्यते च स्वया विपक्षावित्स्वकृपसाक्षात्कारित्वं विकल्पस्येति प्रत्यक्षता-
नतिक्रमः । अप्रत्यक्षत्वे वस्तुस्वकृपस्फुरणायोगात् । ततश्च प्रतिभासिनोऽपि रूपस्य
सत एव क्यातिर्नास्तक्यातिः । न च तदेव विकल्पे परिस्फुरद्रूपम्[2] सत्तामीश्वरा-
दीनां स्वकृपम् । अतस्त्वर्थवाभावप्रसङ्गात् । स्वकृपोपस्फुरणेऽप्यसत्त्वेऽप्यत्रापि
प्रकाशित्यनाधवासात् ।

ततो यत् साकरवादे जल्पितम् ।

नित्यादयः सन्त एव स्मूः ।

इति तदात्मन एव पतितम् । यदाहुर्गुरुवः

स्वकृपसाक्षात्करणावध्यक्षत्वं न चापरम् ।
विकल्पभ्रमभूमित्वमत एव हि बाधितम् ॥
यदि नाध्यक्षता तत्त्वं रूपनिर्भास एव न ।
ततस्तब[3]सवीक्षावि प्रतिभासीत्यसङ्गतम् ॥
यदि तु प्रतिभासेत रूपमस्य सदेव तत् ।
तबसत्प्रतिभासीति तच्च भात्यसदेव वः ॥

अथाध्यवसायेऽप्यवस्येयस्वकृपप्रतिभासो नास्तीत्युच्यते । न तदा कश्चिद-
ध्यवसायः । कथमतः प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थासिद्धिः । किञ्च कोऽयमध्यवसायो
नाम । किं ध्यावृत्तिभेदपरिकल्पितस्य प्रकाशाशस्य, स्वाकारां[4]स्य, अलीका-
कारस्य, बाह्यवस्तुनोऽवस्तुनो वा स्फुरन्मध्यवसायार्थः । यदि वा स्वाकारे बाह्या-
रोपी, बाह्ये वा स्वाकारारोपः, स्वाकारबाह्ययोर्व्योजना, तयोरेकीकरणमेकप्रतिपत्तिर-
भेदेन प्रतिपत्तिः, भेदाग्रहोऽध्यवसायार्थं इति विकल्पाः ।

तत्र न तावदाविर्गो पक्षौ कल्पनामर्हतः । स्वकृपे सर्वस्यैव स्फुरणस्य निर्वि-
कल्पशब्दवसा[5]यानुपपत्तिः । इतरथा निर्विकल्पकज्ञानाभावप्रसङ्गात् ।

अलीकस्फुरणं तु प्राक् प्रत्याख्यातम् । तस्यपि स्फुरणेऽस्तुत्वाभिर्विकल्पक-
मेतत् । द्विवन्त्राविज्ञानवत् । अस्तु स्वबाह्ये तत्तिर्विकल्पकम् । बाह्ये तु अन्व-
क्षत्वे अन्वक्षस्य इति चेत् । न । तत्सम्बन्धभावात् । तबप्रतिभासाच्च । अन्वधा-
प्तिप्रसङ्गाद्विपुलप्रमाणम् । बाह्यवस्तुस्वकृपस्फुरणे तु प्रत्यक्षप्रतिपत्तिरेवासा[6]विशि
कोऽध्यवसायः । अस्तुस्फुरणं पुनस्त्रिधा विकल्प्य प्रागेव प्रत्याख्यातम् ।

स्वकारे तु बाह्यारोपी न सम्भवत्येव । तथा हि ज्ञानं केनचिदाकारेण सत्येना-
लीकेन बोधजातं नाम । बाह्यारोपस्तु तदाकारे तत्कृतोऽन्यकृतो वा स्यात् । तत्कृत-
त्वेन तावत् तत्काल एव व्यापारास्तरमनुभूयत इति कुतस्तदारोपः । कालागस्तरे च
स्वयमेवास्तत् कस्य व्यापारः स्यात् ।

द्वितीयपक्षे ज्ञा[72a.1]नान्तरमपि नाकारारोपरागसङ्गिनीभूत्यस्तिमन्तरेण
व्यापारागस्तरेण क्वचित् किञ्चित्करं नाम । तदेतदर्थान्नान्नानसदृशाकारगोचरीकरणेऽपि
न बाह्यारोपव्यापारमपरं स्पृशति तदाकारलेशानुकारमपहाय । न च शब्दासुखी-
करणमतिरिक्तो व्यापारः । शब्दाकारस्यापि स्वरूप एवान्तर्भावविति नाकारादभ्यो ज्ञान-
व्यापारः । आरोप्यमाणवशात्तावर्थो बाह्यः । तत्र बुद्धौ यवि [2] स्वरूपेण स्फुरति
सत्यप्रतीतिरेवासी । क आरोपः । अथ न परिस्फुरति तथापि क आरोपः । स्फुरणे
वा अधिकरणभूतस्वाकारातिरिक्तस्यारोप्यमाणाकारस्यापि प्रतिभासप्रसङ्गः ।

तदाकारस्फुरणमेव तस्य स्फुरणमिति चेत् । न । तस्यारोपविषयत्वात् ।
नहि मरीचिस्फुरणमेव जलस्फुरणमिति न स्वाकारे बाह्यारोपः । अतएव बाह्ये
स्वाकारारो[3]पो नास्ति, आरोपविषयस्य बाह्यस्यास्फुरणात् । तत एव स्वाकार-
बाह्ययोर्वैजनाप्यसम्भविनी । योग्ययोरप्रतिभासात् । न चंकीकरणमध्यवसायः ।
कोऽयमेकीकरणार्थः । यद्येकतापत्तौ प्रयोजकत्वं तदारोप्यारोपविषययोः कदाचिदेकी-
भावाभावावसम्भव एव । नहि शशविषाणे कारणं किञ्चित् । न च पूर्वमनेक-
मेकतामेतीति क्ष[4]णिकवाचिनः साम्प्रतम् । अर्थान्तरोप्यस्तिमात्रं तु स्यात् । न च
तदुपलब्धिगोचरोऽन्यत्रारोपविषयत्वात् स्वाकारात् । न च तावताप्यर्थस्य किञ्चित्त्विति
कथमेकीकरणम् ।

अथैकप्रतीतिरध्यवसायः । तथापि न द्वयोरेकप्रतिपत्तिरध्यवसेयानुभवाभावात् ।
न च द्वयोः प्रतीतिरित्येवाध्यवसायः । नीलपीतवत् ।

न चानेवेन प्रतीतिरध्यवसायः । य[5]तः पर्युदासपक्षे ऐक्यप्रतीतिवृत्ता भवति ।
सा च प्रत्युक्ता । अध्यवसेयप्रतिपत्त्यभावात् । भेदेन प्रतीतिनिषेधमात्रेऽपि न बाह्यस्य
प्रतीतिवृत्तेति कुतस्तदध्यवसायः । यवि हि बाह्यं प्रकाशेत एकत्वेनानेकत्वेन वा कृता
कृत्ता वा प्रतीतिरिति युक्तम् ।

सर्वाकारतत्स्वरूपतिरस्कारेण सा प्रतीतिरित्येकप्रतीतिरिति चेत् । तत्स्वरूप-
तिरस्कारे तर्हि तदप्र[6]तिभासनमेव । कस्यचिद्वंशस्य प्रतिभासनाविति चेत् । न ।
निर्वन्तात्वात्तुल्यः । सर्वात्मना प्रतिभासतोऽप्रतिभासो वेति शास्त्रमेवात्र विस्तरेण
परीक्ष्यते ।

न च भेदाग्रहोऽध्यवसायो वक्तव्यः । तथा हि किं बाह्ये गृह्यमानेऽगृह्यमाने वा ।
न च प्रथमः पक्षः । बाह्यग्रहणस्य प्रतिजिप्तत्वात् । ग्रहणे वाऽध्यवसायस्य प्रत्यक्षता-
प्रसङ्गः । अगृह्यमाने तु बाह्ये प्रवृत्तिमियमो न स्या[72b.1]त् । अन्यथापि
तदानीमग्रहणादन्यत्रापि प्रवृत्तिप्रसङ्गात् ।

त्रिलोचनोपीत्यध्यवसायं ब्रूयति । कोऽयमध्यवसायः । किं ग्रहणमाहोस्वित् करणमुत योजना । अथ समारोपः । तत्र स्वाभासमनवमर्थं कथं गृह्णीयात् । कुर्याद् वा विकल्पः । नहि नीलं पीतं शक्यं ग्रहीतुं कर्तुं वा शिल्पकुशलेनापि । नाप्यगृहीतेन स्वलक्षण्येन स्वाकारं योजयितुमर्हति विकल्पः । न च स्वलक्षणं वि[2]कल्पग्रहणगोचरः । न च स्वाकारमनवमर्थमर्थमारोपयति । न तावदगृहीतः स्वाकारः शक्य आरोपयितुमिति तद्ग्रहणमेवित्यम् । तत्र किं गृहीत्वा आरोपयति, अथ यदैव स्वाकारं गृह्णाति तदैवारोपयति । नाद्यः । नहि क्षणिकं विकल्पविज्ञानं कमवन्तो ग्रहणसमारोपी कर्तुमर्हति । उत्तरस्मिंस्तु कल्पेऽविकल्पस्वसंबेदनप्रत्यक्षा[3]-द्विकल्पाकारावहङ्गूरास्पवावनहङ्गूरास्पवः समारोप्यमाणो विकल्पेन स्वगोचरो न शक्योऽभिन्नः प्रतिपत्तुम् । नापि बाह्यस्वलक्षणकत्वेन शक्यः प्रतिपत्तुम् । विकल्पाकारे स्वलक्षणस्य बाह्यस्याप्रतिभासनाविति ॥

वाचस्पतिरपि अध्यवसायं प्रतिक्षिपति । अनर्थं स्वाभासमर्थमध्यवस्यतीति निर्ब-
चनीयमेतत् । नशब्दं[4]मारोपयतीति किं विकल्पस्य स्वकृपानुभव एवारोपः, उत
ध्यापारान्तरं स्वकृपानुभवात् । न तावत् पूर्वः कल्पः । अनुभवसमारोपयोविकल्पा-
विकल्परूपतया द्रवकठिनवृत्तादात्म्यानुपपत्तेः । ध्यापारान्तरत्वे तु क्रमः समानकालता वा ।
न तावत् क्रमः । क्षणिकस्य विज्ञानस्य क्रमवद्ध्यापारायोगात् । अक्षणिकवविना-
म[5]पि बुद्धिकर्मणोर्विरम्य ध्यापारानुपपत्तेः न क्रमवद्ध्यापारसम्भवः । अनुभव-
समारोपी समानकालाविति चेत् । भवतु समानकालत्वं केवलम् । आत्मा स्वभाव-
स्वित एव वेद्यः, परभावेन वेदेन स्वकृपवेदेनानुपपत्तेः । तथा आत्मा ज्ञानस्य बाह्य-
बाह्यकारोऽनुभूतोऽर्षवः समारोपितः । न स्वात्मा वेद्यमानः समारोपितो ना[6]र्थ-
समारोप्यमाणः प्रत्यक्षवेद्यः स च समारोपः सतोऽसतो वा ग्रहणमेव । न च
ज्ञानातिरिक्तस्य ग्रहणं सम्भवतीत्युपपादितम् ।

इतिप्रतिभासस्य बाह्याद्भेदाग्रहो बाह्यसमारोपस्ततो बाह्ये वृत्तिरिति चेत् ।
स किं गृह्यमाणे बाह्ये न वा । न तावद् गृह्यमाणे । उक्तं ह्येतन्न तद्ग्रहणं
सम्भवतीति । अगृह्यमाणे तु भेदाग्रहेण प्रवृत्तिनियमः स्यात् । अग्न्येवाम [73a.1]पि
तदानीमग्रहावन्मन्त्राणि प्रवृत्तिप्रसङ्गादिति । तस्माद् यथा यथायमध्यवसायविचिन्त्यते तथा
तथा विशीर्यत एव । तथा विकल्पारोपाभिमानग्रहनिश्चयावयोऽप्यध्यवसायवत् स्वाकार-
पर्यवसिता एव स्फुरन्तो बाह्यस्य वार्तामात्रमपि न जानन्तीत्यध्यवसायस्वभावा एव ।
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभेदेऽपि, तत्कथं युक्त्यागम^१बहिर्भूतोऽनात्मस्फुरणमाचक्षीत ।

नन्वेवं विकल्पादीनाम[2]सम्भवे सम्भवेऽप्यनात्मप्रकाशकत्वान्म्युपगमे सर्वजनप्रसिद्ध-
विधिप्रतिवेद्यव्यवहारोच्छेदप्रसङ्ग इति लोकविरोधः । विकल्प इत्यध्यवसाय इत्यारोप
इत्यभिमान इति ग्रह इति निश्चय इत्यादिकं शास्त्रे प्रतिपदं प्रतिपादितम् । तस्तिद्वयञ्च

बहिरर्थाविकल्पमभ्युपगतमित्याचार्यविरोधः । न्यायविरोधश्च । तथा हि सर्वैरेव प्रकारै-
रविषय[3]री^१तार्थस्वरूपसंबेदनाद् भ्रान्तेरत्यन्तमभावः स्यात् । ततश्च सर्वसत्त्वाः सर्वैव
सम्यक्सम्बुद्धा भवेयुः ।

विकल्पिका बुद्धिभ्रान्तिः स्वप्रतिभासेऽनर्थोऽर्थाध्यवसायादिति चेत् । कथ-
मवसीयमानस्तस्या सोऽर्थो न प्रकाशते । प्रकाशमानो वा कथमसौ तस्यां न प्रकाशते ।
अथ प्रकाशत एव । तदार्थस्य तादात्म्यप्रसङ्गः । असति चार्थे सार[4]स्यात् ।
अभ्रून्मान्वाता, भविष्यति शङ्कोऽस्त्यात्मा, नित्यः शब्द इति सर्वात्मना च निश्चयः
स्यात् । गौरिति स्पष्टेन च स्वेन लक्षणेन प्रकाशते । स्वलक्षणे च सङ्केता-
योगात् विकल्पिकं वा सा बुद्धिर्न स्यात् । तस्मादशेषगोव्यक्तिसाधारणेन गोत्वेन
गोबुद्धिरलीकं साभिलाषेन विप्लवात् प्रख्यातीति तथा प्रकाशनमस्या गवार्थावसा-
[5]य इत्येष्टव्यम् । एवं ह्येते दोषा न स्युः । अप्रतिभासमानस्यापि स्वलक्षणस्य
•भ्रान्त्यावसायादिति ।

अत्राभिधीयते । न तावल्लोकजास्त्रविरोधौ अगृहीतेऽपि बाह्ये प्रवृत्ति-
निवृत्त्यादिसमर्थनात् । स्वपरवादिदुरतिक्रमाध्यवसायस्वरूपनिर्वचनात् । न्यायविरोधस्य
तु गन्धोऽपि नास्ति ।

तथा हि । का पुनरियं भ्रान्तिरसत्ख्यातिरतस्मिन्स्तद्ग्रहो वा [6] यदभावावि-
बानीमेव मुक्तिरासज्यते ।

न तावदाद्यः पक्षः । असत्ख्यातेः प्रत्याख्यानात् । यदाहर्गुरुवः ।

यस्य स्वरूपनिर्भासो बाधकाद् यदि तन्न सत् ।
बाधके [च] क आश्यासः स्वरूपान्तरभासिर्नि ।
अन्यस्वरूपोपनयात् तत्स्वरूपनिवारणम् ।
तत्रापि संशयो जातः पूर्वबाधोपलक्षितः ॥
इयमेवाग्रहे बाधा नाक्षजस्य परा यदि ।
अस्य पूर्वव भवतु रूपनिर्भासनं समम् ॥
[173b 1] नान्यावभासिनीत्यत्र प्रमाणं किञ्चिदस्ति वः ।
अपि स्वरूपनिर्भासि यदा बाधकसम्भवः ॥
अनिर्भासि स्वरूपस्य हेतुशोधनविप्लवे ।
बाधशङ्काविनिर्भासिऽप्येवं चेद् विप्लवो महान् । इति ।

शास्त्रे च

अतस्मिन्स्तद्ग्रहणात् स्वप्रतिभासेऽनर्थोऽर्थाध्यवसायाद् दृश्यविकल्पयोरेकीकरणाद्
भ्रान्तिरुक्ता । तामयं समर्थयितुमसमर्थः,

‘स्वातन्त्र्येणास्तीकस्फुरणं भ्रान्तिः’ इति काव्यं विरचय्य विस्तारयति ।

नन्वतस्मिन्स्तद्वद्गृहेऽपि भ्रमः स्वाकारपर्यवसितज्ञानादतिरिक्तो बहुभिर्बहुधा विचार्य प्रत्याख्यातः । तत्कथं तस्मिन्नपि पक्षे न भ्रान्तिक्रतियन्नेदानीमेव मुक्तिप्रसङ्गो न स्यादिति चेत् ।

तवेतद् भगवतो भाष्यकारस्य मतविद्वेषविषय्याकुलविक्रोशितमतिकातरयति कृपा-परवशधियः । तथा हि । समनन्तरप्रत्ययबलायातस्वप्रतिभास[3]विशेषवेवेनमात्रा-गृहीतेऽपि परत्र प्रवृत्त्यालोपोऽप्यवसायः । न चासौ पूर्वोक्तवाग्जालैः प्रतिहन्तुं शक्यः । सर्वप्राणभूतां प्रत्यात्मविवितत्वात् । कंश्चिद्व्यनुद्भिभत्वात् । अयमेव च संसारस्त-क्षयो मोक्ष इति श्वेदानीमेव तद्वार्ताऽपि । तथा हि । विचित्रानाविवासनावशात् प्रबोधकप्रत्ययविशेषापेक्षया विकल्पः केन[4]चिदाकारेणोपजायमान एव बहिर्मुख-प्रवृत्त्यनुकूलमर्थक्रियास्मरणाभिलाषाविप्रबन्धमाधत्ते । ततः पुरुषार्थक्रियायिनो बहि-रर्थानुरूपणि प्रवृत्तिनिवृत्त्यवधारणानि भवन्ति । पृथगजनसन्तानज्ञानक्षणानां तादृशो हेतुकलभावस्य नियतत्वात् । अनिश्चितार्थसम्बन्धविकल्पकालेऽपि सवसत्तानिर्णयवि-प्रवृत्तिप्रसवः । [5] तत्र यदुभयथा प्रवृत्तिसाधनसामर्थ्यमस्य स्वहेतुबलायातमयमेव प्रवृत्तिविषयत्वारोपोऽप्यवसायापरनामा । यथा चन्द्रादिज्ञानस्य भ्रान्तस्याभ्रान्तस्य वा तद्वशंनावसायजननमेव ग्रहणव्यापारः ।

स्वविषयेयमर्थविदेव कार्यतो द्रष्टव्येति

ग्यायात् । तथा विकल्पस्याप्यग्निरत्रेत्यादिनाकारेणोत्पद्यमानस्य प्रवृत्त्याक्ष[6]पकत्वमेव बाह्यावसानं नाम । यथा च निर्विकल्पद्विचन्द्राद्याकारतैव तथावसायसाधनी, एव-मवसायस्यापि तादृशाकारतैव विषयान्तरविमुखप्रवृत्तिसाधनी ।

ननु तथा च तच्च तेन प्रतिपाद्यते न च तज्ज्ञाने तत् प्रकाशत इति शपथेनापि न सम्प्रत्यय इति चेत् । असम्बद्धमेतत् । न ह्यध्यवसायाद् बाह्यस्य पटादेर्वस्तुनो बाधकावतारात् पूर्वसन्निगध[74a.1]स्तुभावस्य क्षणिकादेरवस्तुनो वा शशविषाणादेरस्फुरणेऽपि सिद्धिप्रतिबन्धो ब्रह्मणापि प्रतिविषातुं शक्यः ।

द्विविधो हि विषयव्यवहारः, प्रतिभासावध्यवसायाच्च । तविह प्रतिभासा-भावेऽपि परापोढस्वलक्षणादेरध्यवसायमात्रेण विषयत्वमुक्तम् । सर्वथा निर्विषयत्वे प्रवृत्तिनिवृत्त्याविकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । ततश्च तेन च तत् प्रतिपाद्यते न च ज्ञाने [2]तत्प्रकाश इति सङ्गतिरस्त्येव । प्रकाश्यप्रकाशकभावाभावेऽप्यध्यवसेया-ध्यवसायकभावेनापि विषयविषयिभावोपपत्तः ।

ननु यदि नाध्यवसेयप्रतीतिस्तदा गृहीतेऽपि स्वलक्षणादौ प्रवृत्तिरिति सर्वत्राविशेषण प्रसज्येत, सर्वत्रागृहीतत्वेन विशेषाभावात्, ततश्च प्राप्तिरपि नाभिमतस्य निय-मेनेत्यनुमानमपि विप्लुतम् ।

[3] अत्र ब्रूमः । यद्यध्यवसेयमगृहीतं विद्वदमप्यगृहीतम् । तथापि नियत-
विषयैव प्रवृत्तिर्न सर्वत्र तथाभूतसमनन्तरप्रत्ययबलायानियताकारतया नियतशक्ति-
त्वाद्विकल्पस्य । नियतशक्तयो भावा हि प्रमाणपरिनिष्ठितस्वभावाः, न शक्ति-
साङ्ख्यपर्यन्तयोगभाजः । असदुत्पत्तिवत् । सर्वत्रासत्त्वेऽपि हि बीजावहकुरस्यैवोत्पत्तिः ।
[4] तत्रैव तस्य शक्तेः प्रमाणेन निरूपणात् । तथेहापि हुतवहाकारस्य विकल्पस्य
दाहपाकाद्यर्थक्रियार्थिनस्तत्स्मरणवतो हुतवहविषयायामेव प्रवृत्तौ सामर्थ्यं प्रमाणप्रतीतं
कथमतिप्रसङ्गभाजि । प्रत्यासत्तिचिन्तायां च तात्त्विकस्यापि बहुज्वल-ब्रूास्वराकारत्वं
विकल्पोल्लिखितस्यापीति, तावता तत्रैव प्रवर्तनशक्तिज्वलनवि[5]कल्पस्य न जलादौ ।

ननु च सादृश्यारोपेण किं स्वाकारस्य बाह्ये स्वाकारे वा बाह्यस्यारोपः ।
उभयथाप्यसङ्गतितः । आरोप्यारोपविषययोः स्वाकारबाह्ययोर्द्वयोर्ग्रहणासम्भवाविति चेत् ।

न वयमारोपेण प्रवृत्ति ब्रूमः । किं तर्हि । स्ववासनापरिपाकवशादुप-
जायमानैव सा बुद्धिरपश्यन्त्यपि बाह्यं बाह्ये प्रवृत्तिमातनोतीति विप्लु[6]तैव सं[स्का]-
रात्मिका च । यत् शास्त्रं

न ज्ञाने तुल्यमुत्पत्तितो धियस्तथा विभागः

इति । तस्मान्न रूप्यादिवदारोपद्वारेण प्रवृत्तिरपि तु तयाविधाकारोत्पत्तिप्रतिबद्धशक्ति-
नियमात् । न च विचारकस्य वस्तुदर्शननिश्चयादप्रवृत्तिः सङ्गच्छते । दर्शनेऽपि हि
प्रवृत्तिरर्थक्रियार्थितया । अर्थक्रियाप्राप्तिश्च वस्तुसत्त्वनियमे । स च नियमो यथा-
दर्शनाद् वस्तुप्रतिबन्धकृतः, तथा वि[74b.1]कल्पविशेषादपि पारम्पर्येण
वस्तुप्रतिबन्धकृत इत्यदर्शनेऽपि अध्यवसायात् प्रवृत्तिर्युज्यत इति नानुमानमनवस्थितम् ।
एतेन तच्च न प्रतीयते, न चाभेदाभासनामित्युपालम्भो सम्भवीत्युपदर्शितम् ।
अप्रतिभासेऽपि प्रवृत्तिविषयीकरणमित्यभेदादिनिष्ठाया दर्शितत्वात् । तस्माद्विचार-
रमणीयोऽस्तिस्मस्तद्ग्रह एव भ्रान्तिरारोपापरनामा । तत्क्षयश्च मोक्ष इति युक्तम् ।

यदाहुर्गुरुवः ।

तस्मात्प्रवृत्तेराक्षेपो विकल्पाकारजन्मनि ।

मतो जलाद्यारोपोऽपि सत्यासत्यसमश्च सः ॥

ततो यद्यपि तत्त्वेन नारोपो नाम कस्यचित् ।

व्यवहारकृतस्त्वेष प्रतिषेद्धं न शक्यते ॥

मरीची जलवद् यावदनात्मन्यात्मकल्पनम् ।

भ्रम एव हि ससारो निर्वाणं तत्त्वसंस्थितिः ॥

ततश्च यावन्न विचारसम्भवो

भवोऽप्यमन्य[3]त्र स इत्यर्थं नयः ।

विचारलीलालिते तु मानसे

भवः शनो वा क इहेति कथ्यताम् ॥

तथा चार्यमंत्रेयनाथपादा अपि ।

न चान्तरं किञ्चन विद्यतेऽन्योः

सर्वथवृत्त्या शमजन्मनोरिह ।

तथापि जन्मक्षयतो विधीयते

शमस्य लाभः शुभकर्मकारिणाम् ॥

भार्यनागार्जुनपादाश्च

निर्वाणं च भवश्चैव द्वयमेव न विद्यते ।

परिज्ञानं भवस्यैव [4]निर्वाणमिति कथ्यते ॥

इति सर्वैरेव प्रकारैरविपरीतस्वरूपसंबन्धेनेऽपि भ्रान्तिव्यवस्थासम्भवादस्ति संसारः ।

यदप्युक्तं विकल्पस्याविषयश्च बाह्यम् ग्रहणं चास्य शब्देन संयोज्येति विकल्पत्वमपि दुर्योज्यम् । आत्मनि च शब्दयोजनास्तीति विकल्पो नाम नास्त्येव । तत्कस्य विकल्पचित्तेति ।

भ्रत्राभिधीयते । इहाग्निरत्रेत्यवसायो यथा [5]कायिकीं वृत्तिं प्रसूयते तथा-
ग्निरभ्या प्रतीयत इति चाचिकोमपि प्रसूयते । एतदाकारानुष्यवसायरूपां मानसीमपि
प्रसवति । एवं च सति यथा विकल्पेनायमर्थो गृहीत इति निश्चयः, तथा शब्देन
संयोज्य गृहीत इत्यपि, अर्थोकारलेखवच्छब्दाकारस्यापि स्फुरणात् । तस्मादर्थग्रहाभि-
मानवान् मानवस्तावदभिधानसंयुक्तग्रहणाभिमानवानपीत्यवसायानुरोधादेव विकल्प-
व्यवस्था न तत्त्वतः । यदाहुर्गुरुवः

न शब्दैः संसर्गः क्वचिदपि बहिर्वा मनसि वा

क्षणाकाराकीर्णः स्फुरति पुनरर्थाकृतिलवः ।

उभावप्याकारौ यदपि धिय एवाध्यवसिति-

विद्यते तौ बाह्ये वचसि [च] विकल्पस्थितिरतः ॥

अभाने प्रतिभाने वा न चारोपोऽपि कस्यचित् ।

प्रतीत्योत्पादभेदेन व्यवस्थामात्रमीदृशम् ॥

निर्वि[75a.1]कल्पाद्विकल्पस्य भावे लेशानुकारिणः ।

सङ्कृतकारिवचनाद् बुद्ध्याकारे विशेषिणि ॥

सङ्कृतः कृत इत्यास्था तावृक् शब्दश्रुतौ पुनः ।

प्रवृत्त्याक्षेपबुद्ध्यात्मभावे वाच्यव्यवस्थितिः ॥

इति ।

तस्माद् वस्तु वा घटपटादि सद्भिद्वयवस्तु वा साधकबाधकातिक्रान्तम्, अवस्तु
वात्मविकलाक्षणादिकमध्यवसितमिति, अप्रतिभासेऽपि प्रवृत्तिविषयीकृतमित्यर्थः ।
अयमेव चारोपेकीकरणाध्यव[2]सायाभेदग्रहादीनामर्थः सर्वत्र शास्त्रे बोद्धव्यः । तस्या-
ध्यवसायस्याकारविशेषयोगाद्गृहीतेऽपि प्रवर्तनयोग्यता नाम यो धर्मस्तस्या बाह्याध्यवसायो-

ग्राह्यग्राहकभावश्चेत् संबन्ध्या बुद्धेरिहरः, तदा विषयविषयभावोऽपि लब्ध इत्यप्य-
वसायमात्रेण विषयविषयित्वमुक्तमिति युक्तम् । यदाह अलङ्कारकारः

कथं तद्विव[3]यत्वं तत्र प्रवर्तनादिति ।

एतेन यदुक्तम् । कथमवसीयमानस्तयात्मार्यो न प्रकाशत इत्यादि, तस्मिन्-
स्तम् । तद्वप्रकाशोऽपि तदध्यवसायस्य व्यवस्थापितत्वात् । असति चार्थे सा न स्याद्वि-
त्यप्ययुक्तम्, आत्मादेरव्यवस्थेयस्य प्रतिभासप्रतिपक्षे बुद्ध्या सह तादात्म्याभावात् ।
न च सर्वाकारनिश्चयप्रसङ्गबोधः सङ्गतः । सर्वाकारनिश्चयो [4] हि सर्वेष्वकारेषु
प्रवृत्तिकारकत्वात्मा निरवतः, न चैकाकारोत्प्लेखिनो विकल्पस्याकारान्तरे प्रवर्तन-
शक्तिरनुभवविषय इति कुतः शब्दप्रमाणान्तरानपेक्षेति युक्तम्, तत्र निविकल्पकं स्पष्ट-
प्रतिभासत्वाद् ग्राहकं व्यवस्थाप्यते । विकल्पस्तु स्वैकैकग्राह्यवृत्त्युत्प्लेखादारोपकादिव्यव-
हारभाजनम् । यथा च बाह्ये सति क्वचिद् भ्रमव्यवस्था [5] तथान्तर्नयेऽपि सर्वत्र ।
केवलं बहिर्मुखप्रवृत्त्यपेक्षया क्रियमाणो नात्मनि कश्चिद् भ्रम इत्युक्तं भवति । न च
गोस्वलक्षणप्रकाशावकाशः, स्वाकारस्यैव स्फुरणात्, स्वलक्षणे च संकेतायोगात् ।
विकल्पिकैव न स्यादिति तु स्वरूपापेक्षया सिद्धसाधनम् । बाह्यापेक्षया त्वध्यवसायवद्
विकल्पिकैव सा बुद्धिस्तथा । तस्मादशेषगोप्यक्तिसा[6]धारणेन गोत्वेन गोबुद्धिरली-
केन साभिलाषेन विप्लवात् प्रहृषतीति । तथा प्रहृषानमस्यागवावसाय इत्येष्टव्यमि-
त्यपि नेष्टव्यमेव । चरणमर्धनाविना प्रत्यवस्थानेऽपि युक्तिशास्त्रबहिर्भूतत्वादेतदभावेऽपि
कथितबोधप्रध्वंसात् । न हि विकल्पबुद्धावलीकाकारस्फुरणमेव बाह्याध्यायवसाय इति
काचिदर्थसङ्गतिः, अर्थस्येति सम्बन्धानुपपत्तेः । बुद्धे[75b.1]रकमाभावात् प्रत्यक्ष-
तैव, कथमध्यवसायः । अप्रतिभासमानस्यापि स्वलक्षणस्य भ्रान्त्यावसायविति तु न
बुद्ध्यमहे । अवसायेन हि तद्वित्तिस्पर्शे प्रतिभासः कोऽपरः । तद्वित्तावप्यस्पष्टत्वाव-
ध्यवसाय इत्यप्ययुक्तम्, तद्वरूपवित्तावस्पष्टत्वस्यैवाभावात् ।

जातो नामाश्रयोऽन्योऽन्यश्चेतसां तस्य वस्तुनः ।

एकस्यैव कुतो रूपं भिन्नाकारावभासि यत्¹ ॥

इति आचार्यः स्मर्यताम् । न च तदा[2]सौ भ्रान्तिर्भवितुमर्हति । वस्तुस्वरूपस्यैव
निर्भासात् ।

अलीकवृत्तेरिति चेत् । संवास्तु बाह्यास्यास्फुरतोऽध्यवसायः कथं संव स
इति चेत् । अलीकमिवमिति विदुषो बाह्याध्यवसायव्यवस्थाऽभावात्, बाह्यास्फुरणात्
तद्वप्रतिबद्धत्वाच्च । प्रतिबन्धेऽपि तस्येति स्यात्, न पुनस्तदध्यवसायः । तदस्फु-
रणस्फुरणयोरपि तदयोगादित्यलमतिनिर्ब[3]न्धेन । तदेवमप्रतिभासिनोऽपि
विपक्षावध्यवसायमात्रसिद्धादेव व्यावृत्तो बोधत्रयनिर्मुक्तः प्रकाशमानतात्मको हेतुर्यावत्-
प्रकाशावधिज्ञानात्मकचित्राकारचक्रस्यैकत्वं साधयत्येव ॥

यबाहुर्गुरवः

भासते यस्तदेकं तद्यथा चित्रे सिताकृतिः ।
 भासते चाखिलं चित्रं पीतशीतसुखादिकम् ॥
 नात्रासिद्धिः प्रकाशस्य चित्रे धर्मिणि [4]वर्शनात् ।
 न च साध्यवियुक्तत्वं दृष्टान्तस्थापि दृश्यते ॥
 एकैकाणुनिमग्नत्वात् संवित्तिर्न परस्परम् ।
 न चैकाणुप्रकाशोऽस्ति स्थूलमेव स्फुरत्यतः ॥
 बाह्याणूनां प्रतीभासो बुद्धिरेका स्थवीयसी ।
 ज्ञानाणूनां क एकस्तु प्रतिभासो भविष्यति ॥
 तस्मात् स्थूलतया व्याप्तो निर्भासस्तन्निवृत्तितः ।
 निवर्तमानोऽनेकस्मादेकत्वे विनियम्यते ॥
 यथा सजा[5]तीयमताद् भागाद्भूतनिराफिशः ।
 अनाभासप्रसङ्गेन विजातीयमतात् तथा ॥
 तन्नास्तु साध्यो दृष्टान्तो न च शंकाविपर्यये ।
 अतो निर्वाणतो हेतोश्चित्राद्वैतव्यवस्थितिः ॥

संग्रहश्लोकश्च ।

एकत्वेन यथाप्तिमानभिमतो भासस्तथा व्याप्यते
 स्थौल्येनाप्यणुशो न हि क्वचिदिवं स्वप्नेऽपि निर्भासनम् ।
 तेन प्रत्यणुभेदनेत्युपरतं तद्व्याप[6]कस्यात्यया-
 देकत्वेन परीतमाकृतिचयश्चायं विनिर्भासते ।

इति ।

ननु चात्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरेकभयत्राप्येकत्वं प्रत्यक्षतोऽनुमानाच्च विरुद्धधर्मा-
 ध्यासलक्षणात् प्रतिहतम्, तत् कथमनुमानावेकत्वसिद्धिरिति चेत् ।

उच्यते । यदेतत् प्रत्यक्षं तवसाधकमुपनीयते, तत् किं नीलाबीनामनात्मभूत-
 मात्मभूतं वा । प्रथमपक्षे, आस्तां तावदेवामतो भेदसिद्धिः, [76a.1] सत्तामात्र-
 मपि न सिध्येत् । स हि नीलादिकोऽर्थो जडो विज्ञानान्तरात्माश्लीकस्वभावो वा स्वी-
 कर्तव्यः । त्रिष्वपि पक्षेषु प्रकाश्यप्रकाशकभावाभावः । तथा हि, ज्ञानस्य प्रकाशकत्वं
 नाम किं विद्यमानत्वं व्यापारावेशो वा । प्रथमपक्षे सर्वसर्ववशित्वप्रसङ्गः सर्व-
 पुरुषज्ञानविद्यमानतायाः सर्वं प्रत्यविशिष्टत्वात् । तथा नीलादिभिरपि ज्ञानस्य ग्रहण-
 प्रसङ्गः, तेषामपि विद्यमानत्वलक्षणग्राहकत्वसम्भवात् ।

अथ ज्ञानत्वे सति विद्यमानत्वमिति सविशेषणं लक्षणमुच्यते । तत् किं नीला-
 बीनां ¹अज्ञानत्वे कोशपानमायुष्मता कर्तव्यम्, येन सत्तामात्रेण समसमयं स्फुरतो-
 विज्ञाननीलाद्योः प्रतिज्ञामात्रादेकस्य जडत्वालीकत्वबाध्यत्वाप्रकाशत्वादि व्यवस्थाप्यते ।

अथ द्वितीयस्तदा स किं व्यापारः प्रत्य[3]क्षस्यात्मा ज्ञानान्तरम्, अर्थस्या-
स्माऽर्शान्तरं वा स्यात् । प्रथमविकल्पे स्वात्मनि कारित्वविरोधः । द्वितीयपक्षे
ज्ञानान्तरं यद्यन्यविषयम् अर्थस्य न किञ्चित् । तद्विषयत्वं चाद्यापि न सिद्धम् ।
तत्प्रत्यासत्तरेव चिन्त्यमानत्वात् ।

तृतीये पुनः सङ्कल्पे नीलादिकं कृतमेव स्यात् न प्रकाशितम्, तल्लवर्त्या-
विभिरिव प्रदीपः । प्रकाशस्तु स्वयमेव । तथा च ज्ञानान्तरत्वात् सन्तानान्तरवद-
प्रतिभासप्रसङ्गः ।

चतुर्थे तु विकल्पे अर्थान्तरे कृते नीलादिकं तदवस्थमेव । न चानात्म-
प्रकाशनसामर्थ्यं ज्ञानस्य स्वीकर्तुमुचितम् । व्यापारवत् प्रकाशनस्याप्येवं निराकर्तव्य-
त्वात् । न चाग्निधूमयोः कार्यकारणभाव इव ज्ञानज्ञेययोरपि स्वाभाविको ग्राह्यग्राहक-
भावो [4]वक्तव्यः । प्रमाणसिद्धकार्यकारणभाववद् ग्राह्यग्राहकस्वरूपयोरद्यापि निर्व-
क्तुमशक्यत्वादिति क्व नीलादिवातापि यद्भूवेसिद्धिप्रत्याशा प्रत्यक्षतः सम्पद्यते ।

अथात्मभूतं तत् प्रत्यक्षमिति द्वितीयः पक्षः । तदात्मस्वसंबेदनमेव भेद-
साधकमभ्युपगतं भवेत् । तच्च यदि प्रत्याकारं भिन्नं तदा सर्वेषां स्वस्वरूपनिगमनत्वा-
[6]च्चित्रप्रकाशप्रणाशप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

अर्थतद्दोषभयात् सर्वेषामाकाराणामेकत्वमेव स्वभावभूतं स्वसंबेदनमिष्यते,
तदेतदेव चित्राद्वैतं विज्ञानमुच्यते, यदनेकाभिमतानां सहोपलब्धानां नीलमुल्लाखाकाराणां
स्वभावभूताल्लङ्घस्वसंबेदनप्रत्यक्षं नाम । यदाहुर्गुरवः ।

अमात्रमाकल्पनकल्पनानि शाता^२सितादीन्याल्लिलाक्षजानि ।

ज्ञा[76b.1]नान्यभिन्नानि सहोपलब्धेः पूर्वापरत्वं तु न वेद्यमेव ॥इति॥

तदेवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरुभयत्रापि स्वसंबेदनप्रत्यक्षसिद्धमेकत्वमविद्यावशाद्-
विप्रतिपत्तौ सत्यामनुमानतः साध्यते । अतएव स्वसंबेदनप्रत्यक्षादनुमानाच्च एकत्व-
सिद्धौ न प्रत्यक्षान्तरम् । नापि विरुद्धधर्माध्यासलक्षणमनुमानं भेदसाधनाय प्राप्तावसरम् ।
भेदग्राहकस्य भिन्नस्य प्रत्यक्षस्यो[2]क्तक्रमेणाप्रामाण्यात् । पक्षस्य प्रत्यक्षाविबाधितत्वात् ।

ननु ब्रूयान्नाम किञ्चित्, तथापि प्रतिभासभेदाद् भेद एव, न हि दृष्टेऽनु-
पपन्नं नामेति चेत् । हन्त प्रतिभासशब्देन किमभिप्रेतम्, किमाकारचक्रं स्फुरणं वा ।
तत्र यदि प्रथमः पक्षः । तदा बाह्योऽर्थे प्रत्येतव्ये बुद्ध्याकारः प्रमाणम् । तथा-
चाकारभेदो व्यबहृतव्य एव । अन्यथा बाह्य[3]भेदो न सिध्येत् । यदा पुनराकार-
चक्रमेव प्रमेयम् स्वसंबेदनं च प्रमाणं तदा तेनैव नीलादीनां स्वभावभूतेनाल्लङ्घा-
त्मना एकीकृतानां कथमप्रमादी भेदमाचक्षीत ।

द्वितीयपक्षे तु स्फुरणं स्वभावभूताखण्डस्वसंबेदनमेवोक्तमिति । तथापि कथं भेदस्तस्माद् यथोर्ध्वमिन्द्रियप्रत्यक्षतः क्षणभेदे प्रतीतेऽप्यविद्याब[4]शावेकत्वाध्यवसायः । तथा तिर्यक्स्वसंबेदनप्रत्यक्षेणाकाराभेदेऽधिगतेऽप्यविद्यावशादेव भेदावसायः ।

यद्येवं विरुद्धधर्माध्यासतो विज्ञानाकारचक्रवद् व्याप्तोऽपि न भिद्येतेति चेत् । न, बाह्ये धर्मिण्येकत्वस्य साध्यस्य प्रत्यक्षाद्यबाधितत्वात् । बुद्ध्यकारकदम्बके तूक्त-
क्रमेण स्वसंबेदनादिसिद्धकत्वज्ञेकत्व[5]स्य प्रत्याख्यानाद् बाधकावतार एव नास्ति । तस्माद् विज्ञानत्वे सतीति हेतुविशेषणं कर्तव्यम् । येन बाह्यस्यैव भेदः सिध्यति ।

ननु यदि विज्ञानात्मतं विचित्राकारचक्रमेकं तदा नीलाकार एव पीताद्याकार-
वृन्दं प्रविशेत् । तथा प्रकाशाकारचक्रयोरभेदो व्यक्ति सामान्यवत् प्रकाश एव, आका-
रचक्रमेव वा स्यादिति चेत् । असदेतत् । तथा हि द्वयोरप्यनयोः प्रसङ्गयोर्विपर्ययो
भेदः, स च बाह्यार्थादेव एव युज्यते । तत्र भेदग्राहकस्येन्द्रियप्रत्यक्षस्येष्टत्वात् । विज्ञानवादे त्वनात्मप्रकाशाभावात् स्वसंबेदनमेवैकं प्रमाणम् । ततोऽपि विपर्ययस्य
भेदस्य सिद्धेः प्रसङ्गोऽप्यसङ्गतः इत्यद्वैतमेव ।

किंच एवं स्थूलनीलाद्याकारोऽपि परमाणुमात्रे प्रविशेदित्यप्रतिभा[77a.1]सं
जगदापद्येत । अस्ति च प्रतिभासः । तस्माद् यथावस्थितानामेवाकाराणामखण्ड-
स्वसंबेदनात्मतैवेकत्वम्, न भेदो न संकोचः स्वीकर्तव्योऽप्रतिभासप्रसङ्गात् । तथा
कृतकत्वस्यानित्यत्ववस्तुत्वाविभिरभेदे कृतकत्वमेवानित्यत्वमेव वा स्यादित्यपि प्रसङ्गो
वक्तव्य आपद्येत, सामान्यव्यक्तयोरिव तयोर्बस्तुतोऽभेदोऽखण्डात्मत्वात् ।

व्यावृत्तिभेद एव परमिति चेत् । [2] यद्येवं प्रकाशनीलाद्योरप्ययमेव क्रमो
जागर्तीत्येकावशेषप्रसङ्गो बालप्रलापः । तदेवं

बाह्यं न नश्यति भिदाणुतयापि सत्त्वा-

वर्धकिशविरहसंकरतात्मभेदे ।

बुद्धिस्तु नश्यति भिदं विदं सत्त्वा-

चित्राप्यतो न भिदमेति किमत्र कुर्मः ॥

ननु देशवितानाप्तिर्नात्मान्तरवियोगिनः ।

देशवितानहानौ न भास इत्य[3]पि शक्यते ॥

इति चेत् ।

नन्वात्मान्तरमन्यात्मा स बाह्यस्यैव युज्यते ।

बुद्धेः स्वचित्सिनिष्ठाया यः परस्तस्य का गतिः ॥

हन्त तथापि

नीलादिब[त्त]वेकं च कथमेतत् समेतु चेत् ।
 नीलमंशान्तरं चैकं कथं तद्भूति सङ्गतम् ॥
 नेष्टं तदपि चेत् तर्हि क्वाण्वन्तर्भिदि भासनम् ।
 न परीक्षाक्षमं चाणुः कुतस्तस्य तदा भिवा ॥
 मा भूद्वस्तुभावाच्चेत् सो[४]ऽप्येकत्वहती भवेत् ।
 निर्भासादेकतासिद्धौ स्ववित्तेर्बस्तुता स्थिता ॥
 न प्रतीत्यसमुत्पादोऽनुत्पादो वास्य बाधकः ।
 एकानेकवियोगेऽपि स्फूर्तिमात्रेण सत्त्वतः ॥
 किं च पूर्वापरज्ञानमद्वैते यन्न विद्यते ।
 प्रतीत्योत्पन्नता तस्मादसिद्धेरप्यसाधनम् ॥
 अनुत्पादोऽप्यनेकान्तोऽकार्यकारणरूपकम् ।
 हानेऽपि हेतुफलयोः स्फुर[५]द्वरूपं क्व गच्छतु ॥
 एकानेकतया वस्तुव्याप्तिः सिद्धा यदि क्वचित् ।
 सर्वशून्यत्वसमयहेतुरिष्टविघातकृत् ॥
 अथ लोकप्र[सि]द्धयैव न सर्वलोककल्पितम् ।
 वस्तुव्यवस्था शरणं किन्तु मानेन सङ्गतम् ॥
 न चाध्यक्षानुमानाभ्यामनङ्गं क्वचिद्वीक्षितम् ।
 यस्य राशिरनेकं स्यान्नापि वस्तु च किञ्चन ॥
 यस्य चैकतरत्वाभ्यां सत्त्वव्याप्तिः स हन्यताम् ।
 अभ्रान्तवित्तिमात्रेण सत्तावावी तु जित्वरः ॥

समाप्तचित्राद्वैतप्रकाशवाहोऽयम् ॥

प्राह्यं न तस्य ग्रहणं [न] तेन ज्ञानान्तरप्राप्तययापि शून्यः ।
 तथापि च ज्ञानमयः प्रकाशः प्रत्यक्षपक्षस्तु तवाविरासीत् ॥

सन्तानान्तरदूषणम्

[84b.1] अथेह प्रकाशसहोपलम्भाविसाधनबलेन जडपदार्थशाखावपास्ते नीलपीताद्य-
शेषपदार्थजते च स्वचित्सप्रतिभासात्मनि स्वप्नमायाविषयद्वयस्य सिद्धे सन्तानान्तरसदसत्ता-
निरूपणार्थमिदमारभ्यते ।

एवं हि [2] केचिदाहुः । अस्त्येव सन्तानान्तरमनुमानप्रतीतम् । तथा हीच्छाचित्त-
समनन्तरव्याहारव्यवहाराभ्यासस्य दर्शनात् तदभावे चादर्शनात् । उपलम्भानुपलम्भ-
साधनमन्वयव्यतिरेकशरीरमिच्छाचितेन सह व्याहाराद्याभासस्य कार्यकारणभावमात्मसन्तानेऽ-
वधार्येच्छाचित्तस्याप्रतिसंबेदनसमयेऽपि विच्छिन्नव्याहाराद्याभासदर्शनात् तत्कारणभूतमि[3]-
च्छाचित्तमनुभूयमानं सन्तानान्तरमेव व्यवतिष्ठत इति ।

अत्रेवमालोच्यते । त्विच्छाचित्तं व्यवहाराद्याभासस्य कारणतया व्यवस्थाप्यमानमनु-
मातुर्दर्शनयोग्यमथ दृश्यादृश्यविशेषणानपेक्षमिच्छामात्रम् । यदि तावदाद्यो विकल्पस्तदानु-
मातुर्दर्शनयोग्यत्वाविच्छाचित्तस्यानुमानकालेऽनुपलब्धिरभावमेव गमयतीत्यनुपलम्भाख्यप्रत्यक्ष-
बाधितत्वा[4]त् नवानुमानावकाशस्तस्य । यदि पुनरिच्छा¹चित्तमनुमानकालेऽप्यनुभूयेत,
तदा किमस्यानुमानेन । अथैवमग्निधूमयोस्तदुत्पत्तिसिद्धधनन्तरं नगनिकुञ्जे धूममुपलभमानो
नाग्निमप्यनुमिन्यात् । तत्राप्यग्नेरनुपलब्धिबाधितत्वात्, उपलम्भे चानुमानवफलयात् ।
नैवम् । अनुमानसमये देशविप्रकर्षवतो बह्वेर्दर्शनायोग्यत्वेन दृश्यानुपलब्धिवि[5]रहात् ।
अदृश्यानुपलम्भस्य चाभावसाधनत्वविरोधात् । इच्छाचित्तस्य तु नास्ति देशविप्रकर्षः ।
इच्छाचित्तं हि स्वसम्बद्धमेवानुमातुर्दर्शनयोग्यम्, तस्य च देशाविप्रकर्ष इत्यलौकिकमेतत् ।

अथ द्वितीयो विकल्पः । तथा हीच्छाचित्तमात्रं स्वपर²सन्तानसाधारणदृश्यादृश्यविशेषण-
पेक्षं व्याहाराद्याभासं प्रति कारणतयावधार्यते । तदवधारणं केन प्र[6]माणेन । व्याहाराद्या-
भासस्य हीच्छाचित्तमात्राभावेऽभावं प्रतीत्य तदुत्पत्तिसिद्धिगवेषणा । न चेच्छामात्रस्य
स्वपरसन्तानसाधारणस्य स्वसंबन्धेनान्येन बाऽभावः शक्यावगमः । यथा हि बह्निमात्रस्य
देशकालव्यवहितस्यापि धूमोत्पाददेशकालयोर्येव स्यादुपलभ्येतैव मयेति सम्भावितस्यानुमातु-
पुरुषेन्द्रियप्रत्यक्षेण धूमोत्पादात् प्रागभावोऽवधार्यमाणस्तदुत्पत्तिसिद्धिमध्या[85a. 1]
सयतीति व्यवहितदेशकालस्यापि बह्वेर्धूममात्रं प्रति कारणत्वावधारणम्, स्वभावविप्रकृष्टस्य
तु जठरभवाविसाधारणस्य सर्वथानुमातुपुरुषाशक्याभावप्रतीतिकस्य व्याप्तिबहिर्भावि एव ।
तथापीच्छाचित्तं परसन्तानसाधारणमपि यावद्यदीह स्यादुपलभ्येतैव मयेति यदि सम्भा-
वयितुं शक्येत तदा तदव्यतिरेकसिद्धिद्वारेण कारणतयावधार्यते । केवलस्वभावविप्रकृष्टे चित्त-
मात्रेऽ[2]स्तमितेयं कथेति ।

न च परचित्तं कालविप्रकृष्टं वर्तमानत्वादस्य । अतीतानागतयोरेव कालविप्रकृष्टत्वेन व्यवहारात् ।

नापि देशविप्रकृष्टम्, यस्मिन्नेव हि शुक्लशंखादिदेशे स्वचित्तं शुक्लाकारप्रतिभासि स्वसंबेदेन वेद्यते तद्देशवर्त्येव पीताकारप्रतिभासि परसन्तानभावि चित्तं न वेद्यते । तत् कथमेव देशविप्रकर्षः ।

अवेच्छाचित्तमात्रं स्वसंबेदनमात्रापेक्षया न स्वभावविप्रकृष्टम् । न ह्यग्निरप्येको येन-वेन्द्रियविज्ञानेन दृश्यते ^१तेनैवाद्यापि दृश्यम् । तत्र यथा चक्षुर्विज्ञानमात्रापेक्षया अग्निमात्रं दृश्यमिति व्यवस्थाप्यते तथात्रापि स्वसंबेदनमात्रापेक्षया इच्छाचित्तमात्रं स्वपरसन्तानसाधारणमपि दृश्यमेवेति ।

अत्रोच्यते । किमत्र मात्रशब्देनानुमातुपुरुषसम्बन्धासम्बन्धाभ्यामवि[4]शेषितं यस्य कस्यचित् पुरुषस्येन्द्रियज्ञानं वस्तुविषयीकुर्वाणमस्य दृश्यतासम्भावनेऽपि नानिमित्तमभिमतम् । यद्येवं पिशाचादिरपि दृश्यः स्यात् । सोऽपि हि कस्यचित् पुंसो योग्यादेः स्वजातीयस्य वा पिशाचान्तरस्य भवत्येवेन्द्रियज्ञानगोचर इति न कश्चित् स्वभावविप्रकृष्टः स्यात् । तस्मादनुमातुपुरुषसम्बन्धित्वमनपास्य विज्ञानस्य स्वलक्षणादिभे[5]दनिरासपर एव मात्रशब्दो युक्तः । एतदेवाशङ्क्य धर्मोत्तरेणाभिहितं ।

एकप्रतिपत्रपेक्षञ्चेदं प्रत्यक्षलक्षणम् ।

इत्यादि । तेनैवं दृश्यतासम्भावना—यदीह देशे काले वा स्याद् घटादिनियमेनोपलभ्येत, मदीयस्य चक्षुर्विज्ञानमात्रस्य विषयीभवेदिति । परचित्ते तु न शक्यमेवम् । यदीह परचित्तं स्यात् नियमेन मदीयस्य स्वसंबेद[न]मात्रस्य विष[6]यः स्यादिति ।

यदि चेच्छाचित्तमात्रं तदुत्पत्तिग्रहणसमये दृश्यतया सम्भावयितव्यम्, तदनुमानकाले-ऽपि दृश्यतया सम्भाव्य तदनुपलम्भेनाभावसाधने कथमनुमानं प्रवर्तयितुमिवमारब्धम्, प्रत्यक्षेणैव पक्षबाधात् न च कालभेदेन स्वभावविप्रकर्षोत्तराविति यत्किञ्चिदेतत् । तस्माद्विच्छाचित्तमात्रस्य स्वपरसन्तानसाधारणस्य दृश्यतया सम्भावयितुमशक्यत्वात् व्यवहाराद्यु-[85b.1]त्पादात् प्रागनुपलम्भेऽप्यभावसिद्धौ न तदभावप्रयुक्तो व्याहाराद्यभावः प्रतीयत इति कथं कारणत्वसिद्धिरितः कार्यहेतुद्वारेणानुमीयेत । इच्छाचित्तविशेषस्तु स्वसन्तानभावी न भवत्येवानुमातुर्दृश्यः । किन्तु तस्य दृश्यानुपलम्भाज्जिज्ञासितविशेषे धर्मिणि बाधितस्य कथमनुमानमित्युक्तमेव ।

तदेवमिच्छाचित्तविशेषे स्वसन्तानभाविनि साध्ये पक्षस्य बाधः, इच्छाचित्तमात्रेऽपि [2] स्वपरसन्तानसाधारणे साध्ये यद्यनुपलम्भमात्रेण दृश्यविशेषणानपेक्षेण प्रतिबन्धसिद्धि-समये तस्याभावः प्रतीयते, तदा पक्षीकृते धर्मिणि तथेति स एव दोषः । अथ न प्रतीयते तदा सन्धिबन्धव्यतिरेको हेत्वाभासो व्याहारादिरिति स्थितम् ।

एवं तर्हि सन्तानान्तरसाधकस्याभावाद् बाधकस्यापि कस्यचिदवशानाद्भवतु तत्र सन्नेह एवेति केषित् । [3] [तदस्य] बाधकमभिधीयमानमवधीयताम् । यदि हि सन्तानान्तरं सम्भवेत् तदा ततो भेदेन स्वसन्तानस्यावश्यं भवितव्यम् । अन्यथा स्वसन्तानादपि प्रकाशमानासस्य परसन्तानाभिमतस्य भेदो न स्यात् । नचाभेदस्तयोरिति स्वसन्तानाद् भेदाभेदाभ्यामबाध्यस्य परसन्तानस्य सामान्यशशविषाणादिवदभाव एवायात इति कथं सन्नेहः । [4] तस्मात् परसन्तानापेक्षया स्वसन्तानस्य भेदोऽप्यवश्यम्भाव्यः । स च भेदः सन्तानस्य स्वभावः स्वसन्ताने प्रतिभासमाने नियमेन प्रतिभासेत । कथमपरया प्रतिभासप्रतिभासलक्षणविषयवर्णाध्यासेऽपि स्वसन्तानस्य परसन्तानाद् भेदः स्वभावतामासादयेत् ।

न चासौ भेदः प्रतिभासेत । भेदप्रतिभासे हि उपगम्यमाने तदवधिभूतस्यापि प[5]र-सन्तानस्य प्रतिभासो दुरपह्नवः स्यात् ।

अस्माद्भ्रूक्षमितीदं चेत् स्वरूपं स्वस्य चेतसः ।

¹सावधेरस्य भासः स्यान्न वा प्राह्यं तदात्मना ॥

[सा० सं]

भेदेऽप्यलेशमपि नति कुतो भिन्नः ।

एवमादिकमशेषमिह प्रवचनप्रदीपश्रीसाकारसङ्गहादिवचनमनुस्सयताम् । यथाहि स्वसन्तानमात्रपरिस्फुरति शशविषाणाबस्फुरतो न भेदः प्रतिभाति तथा [6] परसन्तानादपि स्फुरणविस्फिन्नो न भात्येष भेदः । नहि परसन्तानापेक्षया कश्चिद् विशेषलेशः स्वसन्तानस्य परिस्फुरति यो नास्ति शशविषाणापेक्षया ।

न च शशविषाणपरसन्तानापेक्षया समाने स्वसन्तानप्रतिभासे शशविषाणापेक्षया न भेदो नाप्यभेदः प्रतिभाति । परसन्तानापेक्षया तु भेद एव भातीत्येवमवस्थापयितुं शक्यम् । भेदाभेदयोरभेदप्रतिष्ठा[86a.1]रेण हि यथा भेदो व्यवस्थितः तद्वद् भेदप्रतिभासोऽपि भेदाभेदाभावप्रतिभासविलक्षण एवोचितो भवितुम्, न च तथानुभूयते । तथापि भेदः प्रतिभासीति वचनरचन²मेतत् ।

भाष्यकारम्यायोऽप्यत्र भेदप्रति १. स दूषणे विस्तरतोऽवगन्तव्यः ।

यदि चावधिप्रतिभासविरहेऽपि भेदप्रतिभासमिवं परचित्तानु[कम्पया]³ क्षमितव्यं [तर्हि] बहिरर्थस्यापि कथमभावः सिध्यति । शक्यं हि तत्रापि [२] सन्नेहमवतारयितुम्, न बहिरर्थः कस्य चिदाभासते, परसन्तानस्तु परस्य प्रतिभासत एव, ततश्चात्रैव सन्नेहो न बहिरर्थः इति चेत् । एतदपि सकलं सन्निवृत्तमेव । न ह्यवश्यं परसन्तानः परस्यावभासते कक्षविषयो नास्त्येकं न चासाववभासत इत्यपि वक्तुं शक्तः ।

किञ्च ना नाम भासिष्ट बहिरर्थः कस्यचिदपि तथापि कथं तदभावसिद्धि[3]-भेदेवप्रतिभासाभ्युपगमवादिन इतीयन्मात्रमिह विवक्षितम् । न चात्र कश्चिद् दोषः ।

तस्माद् बहिरर्थेन साधारणं सन्तानान्तरमिति कथं विज्ञप्तिबाबिनामपि सम्मतं भविष्यति, किञ्च कार्यकारणभावोऽपि विज्ञानद्वयस्य भेदप्रतिभासबाबिना बाधितुमशक्यः । पूर्वभाबिनी हि संवित्तिः परसंवित्यपेक्षया भेदं पूर्वत्वं चात्मनो गृह्यत्येवावधिप्र[4]तिभासवतामधिगमेऽपि ।

परभाबिन्यपि संवित्तिः पूर्वसंवित्यपेक्षया भेदं परत्वं चात्मनोऽधिगच्छत्येव सन्तानान्तरवदिति नियतपूर्वापरभावलक्षणे कार्यकारणमत्वेऽवभासमानेऽवशीमाने च नीनादिविस्तारकारवत् कथम्

संवृत्त्यास्तु यथा तथा (प्र० बा० II.4)

इति भगवतो वार्तिककारस्य वचनेन फलितमत्र मते ।

अपि च चित्राकाररूपे धर्मिभ्यद्वैतसाध[5]नार्थमुपन्यस्य¹ प्रकाशमानत्वाविहेतोर्भेदप्राहकप्रत्यक्षापहृतविषयत्वमुद्भावयतः प्रतिबाबिनो भेदग्रहणमनुमन्यमानेन सन्तानान्तरसन्वेहं च विना कथमुत्तरीतव्यं भवता ।

नन्वेवमपि सन्तानान्तराभावः केन प्रमानेन सिद्धः । न तावत् प्रत्यक्षेण । तस्य विधिविषयस्य प्रतिषेधसाधनानधिकारात् । नाप्यनुमानेन । तस्यावृद्ध्या[6]भावसाधननियतस्यातीन्द्रियपरचित्ताभावसाधनेऽनवतारादिति चेत् ।

अत्र ब्रूमः । सन्तानान्तरसम्भवे नियतभावः ततो भेदः स्वचित्तस्य । अत्रेवेव सन्तानात् परसन्तान एव स्यात् । यथा च यदुपलभ्यमानं येन रूपेण भासते न तत् तेन रूपेण सव्यवहारयोग्यं यथा नीलं पीतरूपेण । नोपलभ्यते च स्वचित्तमुपलभ्यमानं परसन्तानाद् भिन्नो[न] रूपेणेति भेदस्य स्वचि[86b. 1]ततादात्म्यनिषेधे दृश्यविशेषणप्रयोगानपेक्षा स्वभावानुपलब्धिरियम् ।

नाप्यसिद्धिः । भेदप्रतिभासे तदवधेरपि प्रतिभासप्राप्तेः अवध्यप्रतिभासे तु भेदप्रतिभासाभावः शशविषाणभेदप्रतिभासाभाववत् सिद्ध एव । एवमनेन प्रमाणेन सन्तानान्तरस्य स्वचित्तापेक्षया भेदे प्रतिक्षिप्ते अत्रेवे च स्वयमेवासम्भविनि भेदाभेदाभ्यामवाच्यत्वं सिद्धम् । सामान्यादिवद् वस्तु[2]तापहतिरिति, कथं बाधकाभावात् सन्तानान्तरे सन्वेहोऽभिधीयते । एतच्च शास्त्रीयप्रमेयस्मारणमात्रफलं किञ्चित्लिखितमिति । परमिहस्वयमनुसन्धेयम् ।

अपि च सन्तानान्तरे तावदवगद्गुशां ²सन्वेहो भवद्भूरनुमन्यते । भगवतस्तु किमवस्थाप्यताम् । सन्वेहावस्थापने कथं सर्वज्ञता । विद्यमानमेव कदाचित् सन्तानान्तरं भगवता नावधार्यते तथाप्यसौ सर्वज्ञ इति कथमेतत् । अनुमानं च सन्तानान्तरविषयं प्रागेव चिन्तितम् । न चानुमानेन प्रतीतावपि सर्वज्ञता भवितुमर्हति । प्रत्यक्षेण परचित्तप्रतीतो प्राह्यप्राहकभावोऽपि परचित्तस्य भगवच्चित्तेन सहायात् इति बहिरर्थवाद एव मुक्तान्तरेणोपगतः [4] स्यात्, कथमयं वञ्चयति वादः ।

1. न्यस्यस्य Ms.

2. The rest of the Ms. is written hurriedly and is not legible at places.

अस्मदीयमते तु परचितं नास्त्येवेति तदनवधारणकृतो न भगवतः सर्वज्ञताशक्तिबोधः । अवयव भेदग्रहणाभिमानरूपा संवृतिस्तावत् सन्तानान्तरे सन्वेहात्तद्वयवोधनायं स्ववचनादिरपि प्रवर्तत इति स्ववचनविरोधोऽपि न सम्भवत्येष । न खलु सन्तानान्तरविषयः [5] सर्वथा सन्वेहो नास्त्येवेत्यभिमतमस्माकम् । अपि तु परमार्थगतिरियमुपदर्शिता । इदं हि सन्तानान्तराभावसाधनमद्वयसाधनेन साधारणमिति नैकनियतः स्ववचनादिविरोधस्तत्परिहारो वा । चित्राकारसम्भवमात्रेणापि च वेदान्तध्वान्तापसारो भाष्मकारेण दर्शितः । तथा च

आत्मा स तस्यानुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्

(प्र० वा० II.326)

इत्यादि ¹वार्तिक [6] व्याख्यानं [ब्रष्टव्यम्] ।

आत्मवादस्तिप्रसक्त इति चेत् । न चित्राकारसंवेदनादित्यनाद्विद्वेषविकलुषा-
शेषा एव तुषाकारोऽपि वेदान्तसिद्धान्त इति [संवृतिः] तद्ग्रन्थानुत्प्रापयन्ती सन्तानान्तरा-
पेक्षया पठित वतीत्यवस्था सर्वा संवृत्तिसत्यान्तःपातिनी ह्येवार्पतीति सकलमनाकुलमिति ।

सन्तानान्तरद्वयवर्णं समाप्तम् ।

1. The last line beginning from व्याख्यानम् is mostly illegible.

विशिष्टनामध्वनी

अपोहसिद्धिः	११५	त्रिलोचनः १३, ३६, ४२, ५८, ७६, ८५, ८६,
अलंकारः	२३, ६७	६६, १०२, १०८, ११४, १२८
अलंकारकारः	४३, १३३	धर्मोत्तरः ६०, १३६
अव्युष्टसहस्रिका	३८	नरसिंहः ३५
आचार्यः १, ४८, ८२, ८६, ६०, १२६, १३३		नागार्जुनः १३२
ईश्वरभूषणम्	१६	निमित्तशाला २५
उपनिषत्	२७	नैयायिकः ३, २६, ४६, ४७, ४६, ५१, ६०,
कणिका	६, ३१, ३३	६१, ६५, ६६
कारणानुपलब्धिप्रस्तावः	१७	न्यायप्रकीर्णकः १३, १८
बारेका (श्लो.वा.) ६, ७, २६, २७, १०५		न्यायभूषणम् १६, ५७, ५६, ६७, ७६
कार्यकारणभावसिद्धिः	१०८	न्यायभूषणकारः १४
काशिकाकारः (सुचरितः) ८, १६, २२, ४२,		न्यायसूत्रम् २६, ६०, ६१
	६६	प्रवचनप्रदीपः १४०
कीर्तिपादः (धर्मकीर्तिः)	११४	बृहट्टीका ७, ८, २७, ३८, १०५, १०६
कुमारिलः १, २५, ३६, ६०, ६२		बुद्धः ७, २२, २८
कुमारिलाः	५६	बौद्धः २८, ४७
क्षमभङ्गाध्यायः	८१	भगवान् (बुद्धः) ६, ११, १६, २१, २२, २४,
क्षमभङ्गप्रसाधनम्	१७	२५, १४१, १४२
क्षमभङ्गप्रस्तावः (रत्नकीर्तिः)	२	भट्टः ५, ६१, ६४, ६६
क्षमभङ्गसाधनम् (रत्नकीर्तिः)	१६	भाष्यम् (प्रज्ञाकरस्य) २०, ७१
क्षमभङ्गसिद्धिः	८८	भाष्यकारः (प्रज्ञाकरः) २८, १३०, १४०, १४२
गुरुः (ज्ञानश्रीः) २६, ६७, ८१, ८६, १११,		भेदप्रतिभासदूषणम् १४०
११२, १२५, १२६, १२६, १३१,		महाभाष्यालंकारः (प्रज्ञाकरस्य) १२०
१३२, १३३, १३५		मान्धाता १२६
चार्वाकः	८६	मीमांसकः ६०, ६१, ६४, ६७
[चार्वाक]शास्त्रम्	८६	मीमांसावार्तिककृत् (कुमारिलः) ३८, १००
चित्रार्द्धतसिद्धिः	८५, १३७	मंत्रेयनाथः १३२
जितारिः	२८, ६४	योगशास्त्रम् ८
तथागतः	११	योगाचारः १६

रत्नकीर्तिः	५२, ६१, ७६, ८८, १०४	शबरस्वामी	६०
राजकुलपादः	६६	शाक्यः	१३
राजस्यतिः	६, १६, १७, ३३, ३६, ३८, ४१, ४२, ४६, ४८, ५०, ५४, ५६, ५७, ८०, ६४, ६६, १०२, ११०, १२८	शास्त्रम् [ज्ञानभियः साकारसिद्धिः]	२०, ५५, ५७, १०२, ११६, १२०, १२४, १२५, १२७-२६, १३१, १३२
वार्तिककारः (चर्मकीर्तिः)	१४१	सन्तानान्तरवृषणम्	१४२
विज्ञप्तिवाचिनः	१४१	साकारसंग्रहः (ज्ञानभियः)	१४०
वित्तोकः	४७	सुगतः	५, २१
वेदः	८, २३, २५, ६३	सौगतः	१३, १४, २७, ४६, ५१, ६६, ६७
वेदागमः	३५	सौगताद्यागमः	३५
वेदान्तः	१४२	सौत्रान्तिकः	१४
वेदाप्रामाण्यम् (जितारेः)	६४	संसर्गपरीक्षा	१०६
व्याकरणम्	८	स्थिरवादी	६६
व्याप्तिचर्चा (ज्ञानभियः)	१०३	स्थिरसिद्धिः	१०८
साङ्गकरः	३५, ४६, ७६, १०८, ११४, ११६	स्थिरसिद्धिवृषणम्	७०, ८४, १२१
शङ्करः	१२६		

अवतरणसूची

अचिन्त्या योगिनां गतिः	धर्मकीर्तः (प्र.वा. २.५३२)	२०
अथ लोकप्रसिद्धयैव		१३७
अथान्योन्याभावप्रकृतिकतया	ज्ञानभियः (ज्ञ. भ.)	११४
अनिर्भासे स्वरूपस्य	"	१२६
अनिष्टेष्टचेत् प्रमाणं हि	धर्मकीर्तः (प्र.वा. ४.२१५)	८६
अनुत्पादोऽप्यनेकान्तः		१३७
अनुमात्रं रक्तकोऽस्मिन्		४६
अन्यस्वरूपोपनयात्	ज्ञानभियः	१२६
अभाने प्रतिभाने वा	"	१३२
अर्थस्यासम्भवेऽभावात्		६०
अर्थापत्तिरतो गता	ज्ञानभियः	११३
अर्थेन घटयत्येनाम्	धर्मकीर्तः (प्र.वा. २.३०५)	१८
अवश्यं शंकया भाव्यम्	३८, १००, १०५	
अविशुद्धयिः प्रति	धर्मकीर्तः (प्र.वा. २.५३२)	१६
अस्माद् भिन्नमितीदं चेत्	ज्ञानभियः (सा.सं)	१४०
अहंकारस्तावत्तदनु ममकारः		२
अहं च मंजुवज्रः स्याम्	रत्नकीर्तः	२८
आक्षिप्तव्यतिरेका या	रत्नकीर्तः	६२
आगमस्य च नित्यत्वे	कुमारिलस्य (बु.टी.वा.)	२७
आत्मा स तस्यानुभवः	धर्मकीर्तः (प्र.वा. २.३२७)	१४२
आप्तोपदेशः शब्दः	गोतमस्य (न्याय १.१.७)	६०
आस्तां कर्परपंक्तिः	ज्ञानभियः (ज्ञ.भ.)	११२
इत्यबोधजनकतु विकल्प-	रत्नकीर्तः	५२
इत्यभ्यासबलात्		४
इत्यादि कीर्त्यमानं तु	कुमारिलस्य (बु.टी.)	२२
इयमेवाग्रहे वाचा	ज्ञानभियः	१२६
इहेति बुद्धेः समवायसिद्धिः	"	५६
उक्तक्रमेण मुनिराजनये		५
उत्प्रेक्षेत हि यो मोहात्	कुमारिलस्य (बु.टी.)	३८, १०५
एककर्तुर्न सिद्धौ तु		५१
एकत्वेन यथाप्तिमान्		१३४
एकप्रतिपक्षेण चेदं प्रत्यक्षजन्यम्	धर्मोत्तरस्य	१३६

एकानेकतया वस्तु		१३७
एकापवरकस्थस्य	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	८
एकावसायसमनन्तरजातम्	ज्ञानश्रियः -	६७, ११८
एकोन्म्रियप्रमाणन	कुमारिलस्य (इलो.वा.)	६
एकैकानुनिमग्नत्वात्	ज्ञानश्रियः	१३४
एको विभुः सर्वविवेकबुद्धिः		२६
एवमाद्युच्यमानं हि	कुमारिलस्य (इलो.वा.)	२२
एवं शास्त्रविचारेषु	„ (बृ.टी.)	८
कथमन्यद्बुद्धः सत्त्वम्		१२५
कथं तद्विषयत्वं तत्र	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा.)	१३३
कस्यचित्प्रतिभासेन	ज्ञानश्रियः (क्ष.भ.)	१११
कार्यत्वस्य विपक्षवृत्तिहतये	ज्ञानश्रियः	४१
किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः	कुमारिलस्य (इलो.वा.)	२२
„ „ „	„ (बृ.टी.)	२२
किं च पूर्वापरज्ञानम्		१३७
किं वा क्षुद्रपिशाचाद्यैः	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	२२
कुड्यादिभिःसूतानां च		„
ग्राह्यं न तस्य ग्रहणं न तेन		१३७
घटादिप्रकृताशेषवेदने		५
चक्षुषापि च दूरस्थ-	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	७
जाता नामाश्रयोऽभ्योन्य	धर्मकीर्तः (प्र.वा.२.२३५)	५५, १३३
ज्ञात्वा व्याकरणं दूरम्	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	८
ज्ञानवान् भुङ्गते कश्चित्		४
ज्योतिर्विचित्रं प्रकृष्टोऽपि	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	८
तच्छेत् क्रीडनशीलानां		२३
ततश्च यावन्न विचारसम्भवः	ज्ञानश्रियः	१३१
ततो यद्यपि तत्त्वेन		१३१
तत्र युक्तिं द्रुवाणस्य		८६
तत्रापूर्वार्धविज्ञानम्	कुमारिलस्य (बृ.टी.)	१०६
तथा वेदेतिहासादि		८
तद्वत्तद्विषयो भावाः	धर्मकीर्तः (प्र.वा.२.२५१)	१२, ४०
तद्भावोऽपि न भावश्चेत्	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा.)	७१
तस्मास्तु साध्यो दृष्टान्तः	ज्ञानश्रियः	१३४
तस्मात् तृष्णाविपर्ययो		२
तस्मात् प्रवृत्तेराक्षेपः	ज्ञानश्रियः	१३१
तस्मात् स्थूलतया व्याप्तः		१३४

तस्मादतिशयज्ञानैः	कुमारिलस्य (बृ.टी)	८
तस्माद् दृढं यदुत्पन्नम्		१०६
तस्माद् भूतमभूतं वा		६
तस्मिन् ध्यानसमाधिस्थे	कुमारिलस्य (बृ.टी)	२२
ताभिर्जिज्ञासितानर्थान्	" "	२२
तुल्ये भेदे यथा जातिः	धर्मकीर्तः (प्र.वा.३.१६१-२)	५६
त्रयो वेदस्य कर्तारः		२३
दशहस्तान्तरं व्योम्नः	कुमारिलस्य (बृ.टी)	८
दिगेवा स्वपराशेष-	रत्नकीर्तः	१२२
दुर्वारप्रतिज्ञादिविक्रय-	"	२४
दृश्ये तु साध्ये व्यभिचार एव		४५
दृष्टमेव द्विचन्द्रादि		१२५
दृष्टस्तावदयं घटोऽत्र	ज्ञानश्रियः (श.भ.)	१११
दृष्टोऽभोभूति भुद्गरादि	" "	११२
दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	२६
धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु	"	१
धर्मस्य कस्यचिद्वस्तुनि	ज्ञानश्रियः (श.भ.)	८१, ८८
ध्येय आत्मा प्रभुर्योऽसौ	योगशास्त्रे	८
न चागमविधिः कश्चित्	कुमारिलस्य (बृ.टी)	२७
न चागमेन सर्वज्ञः	" (श्लो.वा)	२७
न चान्तरं किञ्चन विद्यते	मंत्रेयनाथस्य (सूत्रालंकारे)	१३२
न चाध्यक्षानुमानाभ्यां		१३७
न चाप्येवं परो नित्यः	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	२७
न ज्ञाने तुल्यमुत्पत्तितो धियः	ज्ञानश्रियः	१३१
न ध्वंसेन विना विनश्यति	" (श.भ.)	११३
ननु देशवितानाप्ति-		१३६
नन्वात्मान्तरमन्यात्मा		१३६
न प्रतीत्यसमुत्पादः		१३७
नरान् दृष्ट्वा त्वसर्वज्ञान्	कुमारिलस्य	२५
न शब्दैः संसर्गः क्वचिदपि	ज्ञानश्रियः	१३२
नाकारस्य न बाह्यस्य		६०
नात्रासिद्धिः प्रकाशस्य	ज्ञानश्रियः	१३४
नान्यावभासिनीत्यत्र	"	१२६
नाशंका निष्प्रमाणिका	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	३८, १०५
नाशो नास्ति यदि स्वहेतु-	ज्ञानश्रियः (श.भ.)	११२
नित्यं नास्ति न वा प्रतीति-	" "	८१, ८८

निदयद्वयभूतार्थ-	धर्मकीर्तः (प्र.वा.१.११२-३)	१२
निर्वाणं च भवदचैव	नागार्जुनस्य	१३२
निर्विकल्पाद् विकल्पस्य	ज्ञानभियः	१३२
नीलादिषत्तदेकं		१३७
नेष्टं तदपि चेत्		१३७
नैरात्म्यबाधपक्षे तु		१२०
पक्षायोगव्यवच्छेद-		४६
परेष्टसिद्धिर्न परेष्टबाधकम्		५२
पाणिस्पर्शवतः क्षणस्य न		७५
प्रकृतिः सर्वधर्माणाम्	रत्नकीर्तः	८८
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः	कुमारिलस्य (इलो.वा)	६२, ६८
प्रत्यक्षाद्यविसंबाधि		२१
प्रत्यक्षेणावबुद्धे च		६१
प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे		६१
प्रत्यक्षे यद्यविश्वासः		१२५
प्रमाणद्वयसंबाधि		२३
प्रमाणद्वितयादन्य-	रत्नकीर्तः	८६
प्रमाणपंचकं यत्र	कुमारिलस्य (इलो.वा)	६२
प्रमाणमप्रमाणं चेत्	ज्ञानभियः	८६
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेः		६०
प्रसिद्धसाधन्यात् साध्यसाधनमुपमानम्	गौतमस्य (न्या.सू.१.१.६)	६१
प्रागवुष्टौ कृमात् पश्यन्	ज्ञानभियः (व्या.च)	१०३
प्राज्ञोऽपि च नरः	कुमारिलस्य (बृ.टी)	८
फलं यद्वि शिवः क्वापि	ज्ञानभियः	८६
बली बलं वेत्ति		१२३
बाह्याङ्गनां प्रतीभासः	ज्ञानभियः	१३४
बाह्यं न नश्यति भिदा		१३६
बुद्धाकारस्य निर्भासः		१२५
भवन्तु भिन्ना मतयः		११६
भासते यत्तदेकं तत्	ज्ञानभियः	१३४
भूयोदर्शनगम्या हि	कुमारिलस्य (इलो.वा)	४२
भेदेऽप्यलेशमपि नैति	ज्ञानभियः (?)	१४०
अमाअमाकल्पनकल्पननि		१३५
अरीची जलबद्		१३१
मा भूदवस्तुभावावच्छेत्		१३७
यज्जातीयैः प्रमाणैश्च	कुमारिलस्य (इलो.वा)	६

श्रवतारणसूची

यत्किञ्चिद्वात्माभिमर्तं	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा)	४३
यत्राप्यतिशयो दृष्टः	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	७
यथात्यन्तपरोक्षोऽपि		२३
यथा सञ्जातीयमतात्	ज्ञानभियः	१३४
यथा स दृष्टः शरबादि-	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा)	२०
यदा चोपविशेदेकं	कुमारिलस्य (बृ.टी)	२२
यदि तु प्रतिभासेत	ज्ञानभियः	१२६
यदि नाध्यक्षता तस्य	"	१२६
यदि नामैकमध्यक्षम्	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा)	६७, १२०
यद्योगादन्धबद्धिद्वयम्	रत्नकीर्तः	१०५
यस्मिन्नवशा नरकप्रसूतिः		१
यस्य चैकतरत्वाभ्याम्		१३७
यस्य ज्ञेयप्रमेयत्व-	कुमारिलस्य (बृ.टी)	२१
यस्य स्वरूपनिर्भासः	ज्ञानभियः	१२५, १२६
ये चार्था ब्रूविच्छिन्ना	कुमारिलस्य (बृ.टी)	८
येऽपि सातिशया दृष्टाः	" "	८
रागादिरहिते चास्मिन्	" (श्लो.वा)	२४
रीतिः सुधानिधिरियम्	रत्नकीर्तः	२६
वर्णाकृत्यक्षराकारशून्यम्	धर्मकीर्तः (प्र.वा.२.१४७)	५८
वाच्यवाचकसम्बन्धाः		६३
वाच्यं स्वलक्षणमुपाधि		६१
विपक्षे बाधनाद्धेतोः	रत्नकीर्तः	८८
विद्वन्मस्तु शुभावस्मात्		२८
व्यतिरेकात्मिका व्याप्तिः		७७
व्यवस्थन्तीक्षणादेव	धर्मकीर्तः (प्र.वा.२.१०७)	१०
व्याप्तं भिदा यदि	ज्ञानभियः (क्ष.भ)	११७
शत्रुसामिध्यमात्रेण	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा)	२३
शब्देनाध्यापृताक्षस्य	ज्ञानभियः (सा.सं)	५५
शब्दैस्तावन्मुक्त्यम्	ज्ञानभियः	६१
श्रोत्रगन्धेषु शब्देषु	कुमारिलस्य (बृ.टी)	७
संकेतः कृत इत्यास्था	ज्ञानभियः	१३२
सत्सारोपकृतोऽपि	"	२४
सन्दिग्धे हेतुवचनात्	धर्मकीर्तः (प्र.वा.४.६१)	३६
सम्बद्धं स्वयमेव चक्षन्		६६
सम्भिन्नालापहिंसादि		२३
सर्वज्ञकल्पना त्वन्य-	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	२६

सर्वज्ञसदृशं कञ्चित्	" "	२७
सर्वज्ञो दृश्यते तावत्	" "	२६
सर्वादृष्टिश्च सन्निग्धा		२६, ३८
सर्वानुशयसम्बोह-		२३
सर्वावस्थासमानेऽपि	प्रज्ञाकरस्य (प्र.वा.भा)	७१
स वेत्ति विश्वं न च तस्य	तुल ^० श्वेता. उ. ३.१६	२५
सहस्थानाभावो यदि	ज्ञानश्रियः (क्ष.भ)	११४
सहस्रशीर्षा पुरुषः	ऋग्वेदः (१०.६०.१.)	३५
सहोपलम्भनियमात्		१२२
साक्षाद् दुःखप्रकृति-		२
साम्निध्यमात्रतस्तस्य	कुमारिलस्य (श्लो.वा)	२२
सादृश्यस्य च वस्तुत्वम्	" "	६५
साध्यं न किञ्चित्	ज्ञानश्रियः	८६
सिद्धं यादृगधिष्ठातृ-	धर्मकीर्तः (प्र.वा.१.१२)	४८
सुगतो यदि सर्वज्ञः	कुमारिलस्य	५
सूक्ष्मरत्नाश्रयत्वेन	रत्नकीर्तः	२६
संवृतिश्च विना मानम्	ज्ञानश्रियः	८६
संवृतौ मानमिष्टं चेत्	"	८६
संवृत्यास्तु यथा तथा	धर्मकीर्तः (प्र.वा. २.८)	१४१
स्वकारणादेव यथान्यदेश-	ज्ञानश्रियः (क्ष.भ)	११५
स्वप्नेऽपि स्फूटता तथैव		५
स्वरूपसाक्षात्करणात्	ज्ञानश्रियः	१२६
स्वरूपसाक्षात्कारित्वं प्रत्यक्षत्वम्	" (सा.सं)	१२५
स्वबुद्ध्या रज्यते येन विशोष्यम्		११३
स्वीकृता तेन सेत्यस्मात्	ज्ञानश्रियः	८६
हेतुमत्तां विलङ्घ्येत्		४४
हेयोपादेयस्वस्य	धर्मकीर्तः (प्र.वा. ३.२१७)	१, १७

३. दीर्घगद्यावतरणानां कृते विशिष्टनामसूच्यनुसारं
ग्रन्थभाग एवानुसन्धेयः ।

विशिष्टशब्दमूर्ची

अकर्तृक	३६	अनाद्यविद्यापरम्परा	१२०
अक्षणिक	१०८	अनाश्रवचित्तप्रबन्ध	१२०
अक्षेयक्रियाधर्म	६६	अनुपलब्धि	३, ६
अक्षेयक्रियाप्रत्ययीकस्वभाव	६६	अनुपलम्भ	४२, ६७, ६६, ११६
अतद्रूपपरावृत्त	४६, ५५, ६१, ६८	अनुपसंहार्य	३३
अतद्रूपपरावृत्तस्वरूप	५६	अनमा	१२५
अतद्रूपपरावृत्तस्वलक्षण	१०२	अनुमान	६, ६, १०, २५, ३४, ६२, ७७, ७६, ८०, ८३, ८७, ८६, ६१, ६२, ६६, ६६, १०१, १०२, १०५, १०६, १०६, १११, १२४, १२५, १३०, १३१, १३५, १३७, १३८, १४१
अतद्व्यावृत्ति	५४	अनुमानबाधितत्व	११०
अतिदेशवाक्यार्थ	६१	अनुमानविरुद्ध	३४
प्रतिप्रसङ्ग	३८, ४०, ४१, ४३, १०८, ११३, १२६	अनुवृत्तप्रत्यय	५६
प्रतीतकाल	२६	अनुव्यवसाय	१३२
अतीतभवसिद्धि	३	अनुसन्धान	११६
अतीतानागतस्कन्धकदम्बक	११	अनेकान्त	१३७
अवृक्षयानुपलम्भ	१६	अनेकान्त	५६
अवृष्ट	३१, ३७, ६८	अनेकान्तिक	३, ४, १६, १८, २८, ३३, ३४, ३८, ३९, ४६, ५६, ६१, ६२, ६५, ६६, ६६, ७३, ७८, ६४, ६५, १०२, १०३, ११७
अवृष्टकारण	७५	अनेकान्तिकता	४४, ४६, ६४, ७७, १२३
अदोषोद्भावन	३६, ४७, ४६	अनेकान्तिकत्व	२६, ४६, ४७, ६६, ७६, ८०, ८१, ६७, ११३
अद्वैत	१२२, १३७	अन्यथानुपपत्ति	४५
अद्वैतप्रसङ्ग	११६	अन्यथासिद्ध	५६
अधिकरणसिद्धान्तन्याय	४५	अन्यर्थागति	६०
अध्यक्ष	१३७	अन्ययोग्यवच्छेद	६६, ७०, ८०, १०२
अध्यवसाय	६०, ६७, ६८, ८५, १२०, १२४, १२६-८, १३०, १३२, १३३	अन्ययोह	५४
अध्यवसेय	६०, ६८, १०२, १२४		
अध्यवसित	६०		
अनभिलाष्यत्व	६०		
अनभ्युपगम	६४, ६०, १२३		
अनवस्था	६७		
अनवस्थानप्रसङ्ग	६२, ६५		

अन्योन्यभाव	७२	अवस्तुकविकल्पविषय	८३
अन्योन्याभाव	११५	अवस्तुप्रस्ताव	८२
अन्वय ४४, ४५, ६५, ६७, ७४, ७७, ८६, १०४, १०६, ११२, ११८, ११९		अविद्या १६, १८, १९, १३५, १३६	
अन्वयव्यतिरेक ३३, ४५-४७		अविद्यावस्था २	
अन्वयव्यतिरेकित्व ६६		अविद्योत्रेक १२१	
अन्वयिहेतु १०६		अविनाभाव ३४, १०७	
अन्वकारनतनम् २५		अव्यभिचारनियम १०	
अपोह ५३-५५, ६०		अव्यभिचारिवर्शन १०१	
अप्रतिभास ६०, १३२ १०७		अव्युत्पन्नसमय ६३	
अभाव ८३, ८५, ८७, ८०, ८७, ११३, ११७		असत्ख्याति १२५, १२६, १२९	
अभावप्रमाण २५, २७, ८२, ८७, ८८		असन्दिग्ध १०६	
अभावप्रमाणता ८२		असपक्ष ३३, ४४	
अभावोपलब्धि ८५		असमवायिकारण १३	
अभिनिवेश ३३		असर्वज्ञत्व ३०	
अभिलापसंसर्ग ६७		असाधारण ३३	
अभिलापसंसर्गप्रतिभासत्व १०७		असाधारणहेतु ७६	
अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभास ६		असाधारणैकान्तिक ७६	
अभिलाष १२०		असिद्ध २९, ३०, ५१, ६१, ६२, ६७, ७४, ७५, ७७, ७८, ८२-८५, ८७, १०२, १०३, १०८, १०९, १११, ११६, ११७	
अभूत्वा भवनम् ४६		असिद्धता ११	
अभ्यास १३, १४		असिद्धत्व ३, २६, ४६, ४७	
अभ्युपगम ६३		असिद्धि १, २१, ४७, ४९, ६२, ६४, ७७, ११३, १२२, १३७, १४१	
अयोगव्यवच्छेद ६६, ७०, ८०, ८४, ८४		असिद्धिवोध ६७	
अर्थक्रिया ६२, ८१, ८५, १०१, १०२, १०५, ११०, ११४, १२५, १३०, १३१		अहेतुकोत्पत्ति ३७	
अर्थक्रियाकारित्व ६२, ७७, ७९-८१, ८५, ११५, १२४		अहंकार २	
अर्थक्रियाप्राप्ति ११०		अह्नौक ४७, ८६	
अर्थक्रियासक्ति ६५, १२५		आकारचक्र १३६	
अर्थक्रियासामर्थ्य ७७		आगन्तुकसहकार्यान्तर ७०	
अर्थापत्ति २५, २७, ८१, ८६, १०५, १०९, ११२, ११३, ११८		आगन्तुकसामर्थ्य ७०, ७९, ८४	
अर्हञ्जरमचित्त ३		आगम ३, ८, ९, २७, ३४	
अर्लीकविज्ञान १२२		आगमविषय ३४, ३५	
अर्लीकस्फुरण १२६		आत्मकल्पन १३१	
		आत्मवर्शन २, ३	

आत्मवृष्टि	२	उपादानोपादेयभाव	१०६
आत्मवाद	१४२	उपादेय	१७
आत्मा १२०, १२८, १२६, १३२, १३३		उपाधि २, ४, ६१, ६६, १००, १०२, १०३	
आद्यातिशयजनकत्व	७५	उभयव्यावृत्ति	७५
आद्यातिशयलक्षणकार्य	७५	एकत्व	१२३, १२४
आप्त	६०, ६४	एकोपादानत्व	१२३
आप्तत्व	६४	कण्ठा	२४, ३२
आप्तवचन	१०१	कण्ठातशय	३२
आप्तोपदेश	६०	कर्म	३०
आरोप	१३१	कर्मफलसम्बन्ध	१२०
आलम्बनप्रत्यय	१०, ११, १६-८	कर्मविसर	२
आश्रयासिद्ध ७८, ८०, ८२, ८३, ८८		कल्पनाज्ञान	७६
आश्रयासिद्धत्व	२६, ८१	कावाचित्कत्व	२
आश्रयासिद्धि ७६, ८२, ८५, ८७		कारकज्ञापकहेतुचक्र	६६
आस्तिक	७५	कारणविद्वत्कार्यत्व	२१
इच्छाचित्त	१३८, १३९	कारणविद्वत्व्याप्तत्व	२१
इतरतराश्रयत्व	८१, १०३	कारणविद्वत्त्व	२१
इतिहास	१६-८	कारणसामप्रोशक्तिभेद	७५
इन्द्रियज्ञान	११०	कारणानुपलब्धि	१६, ७५
इन्द्रियप्रत्यक्ष	१३६	कारणानुपलम्भ	६, २०
इन्द्रियसन्निकर्ष	१०, १५	कादणिक	६, २४
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष	६	कार्यकारणभाव ३, ३३, ८०, १०६, ११८,	
ईश	१२६		१२१, १४१
ईश्वर	२६, १२४	कार्यकारणभावप्रतीति	११०
उत्पादव्ययध्रौव्ययोगित्व	६२	कार्यकारणभावसिद्धि	१११
उत्फुल्लगल्लमुल्लपित	११२	कार्यविद्वत्कार्यत्व	२१
उपपत्ति	१११	कार्यविद्वत्त्व	२१
उपमान	२५, ६०, ६१, ६५	कार्यविद्वद्व्याप्तत्व	२१
उपमानज्ञान	६४	कार्यहेतु	२, ३, ८६, १०४
उपमानप्रमाण	६५	कालात्ययापदिष्ट	३४
उपमानफल	६१	कुर्वद्रूपता	१५
उपमानार्थ	६१	कृतबुद्धि	४६
उपयुक्तसर्बज्ञ	१, १६	केशोण्डुक	१०७, ११०
उपसर्पणप्रत्यय	७३-७५	केशोण्डुकज्ञान	६४
उपादानाविबुद्धि	६०	कैवल्य	६७
उपादानोपादेयता	१२१	कोशपान	११६, १३४

क्रमयोगपद्य	८१, ८७, १०६	वित्तसन्तान	१६, २०
क्रमयोगपद्यपक्ष	७६	चिन्ताकार	३
क्रमाक्रम	७७, ७८, ८०, ८४-८६	चित्रता	१२२
क्रमाक्रमग्रहण	११६	चित्राकारकदम्बक	१२२
क्रमाक्रमभाव	८२	चित्राकारचक्र	१३३, १४१
क्रमिज्ञान	१२०	चित्राकारसंवेदन	१४२
क्लेश	२	चित्राद्वैत	१३५
क्लेशश्रेयावरणक्षति	१६	चित्राद्वैतमत	१२२
क्षण	१०८	चित्राद्वैतवादावतार	१२२
क्षणभङ्ग १७, ६२, ६६, ८१, ८८, १०५,		चित्राद्वैतविज्ञान	१२२
	१२१	चित्राद्वैतव्यवस्थिति	१३४
क्षणभङ्गपक्ष	६६	चोदना	६०, ६२
क्षणभङ्गप्रसाधन	६७	जगदेकबन्धु	१
क्षणभङ्गवादी	७०	जाति	५६, ५८, ५९, १०३
क्षणभङ्गसाधन	१६	जातिमद्व्यक्तिवाच्यता	५६
क्षणभङ्गशङ्का	१०६	जात्युत्तर	३३
क्षणभङ्गसिद्धि ६२, ६४, ७६-७८, ८७, १२३		ज्ञानव्यापार	१२७
क्षणभङ्गि	८६	तदुत्पत्ति १०, ४४, ६२, ६६, १०१,	
क्षणभङ्गिता	६५		१०३, १०४
क्षणिक १२१, १२८		तदुत्पत्तिसाधनत्व	३३
क्षणिकत्व १६, ६६, ६७, १०६, १२३		तदुत्पत्तिसिद्धि	१३८
क्षणिकनैरात्म्यवादी	१३	तर्क	१००
क्षणिकनैरात्म्याभ्यास	१०	तादवस्थ	८०
क्षणिकवादी	१४, १२७	तादात्म्य १०, ११, ४४, ६२, १०६,	
क्षणिकविज्ञान	१२८		११५, १२३
क्षेत्रज्ञ ४६, ५०		तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्ध	३६
खलोत्तर ३४		तादात्म्यप्रसङ्ग	११५
गुण ३०		तादात्म्यानुपलम्भ	१०७
गोसवयाग २३		तृष्णा	२
ग्राह्य ६८, १०२, १२४		त्रिविधधर्म	८२
ग्राह्यग्राहकभाव १२३, १३६		दर्शन	६२
चक्षुर्विज्ञान १०७, १३६		दुःख	२, १३
चण्डदेवतास्पर्श १६		दुःखनिरोध	१६
चतुरार्यसत्य १, २, ४, १४, १६, १८, १९		दुःखविकल्प	२४
चित्त १, १४, १६		दृष्ट्यानुपलब्धि	१३८
चित्तसन्तति १४, ११८		दृष्ट्यानुपलम्भमानत्व	१०२

दृश्यानुपलम्भ	२६, ८६, ६७	निर्विकल्पक	१३, १३३
दृष्ट	६८	निर्विकल्पकज्ञान	१२४, १२६
दृष्टकारण	७५	निर्विकल्पकसर्वज्ञ	२२
दृष्टान्त	४५, ६२, ७६, १०६, १२२, १२३, १३४, १३५	निर्विकल्पज्ञान	२१
दृष्टान्तक्षति	८३	निर्विषयता	१८
दृष्टान्तत्व	१२३	निष्कलेशचित्त	३
दृष्टार्थकुतूहलविरमण	१२०	नैयायिकमत	४६
देशकत्व	२२	नैरात्म्य	६०, १२१
देशना	२२, २४	नैरात्म्यदर्शन	२, ३
देशवितानहाति	१३६	नैरात्म्यप्रसङ्ग	६०
देशवितानान्ति	१३६	न्याय	६६
द्रव्य	३०	न्यायविरोध	१२६
द्वित्व	१२३, १२४	पक्षवर्मता	४, ३१, ४५
द्वेष	२	पञ्चस्कन्ध	२
धर्मज्ञ	१	पञ्चोपादानस्कन्ध	१३
धर्मविकल्प	३१	पटुप्रत्यक्ष	७६
धर्मधर्मिव्यवहार	८१	पदार्थस्थैर्यप्रसाधन	१०५
धातुत्रयपर्यापन्न	११	परलोक	२
ध्वंस	११३	परलोकप्रतिषेध	८६
नाश	११७	परसन्तान	१३६
निग्रहस्थान	३६, ४७, ४६	परिच्छेद	६७
निजसामर्थ्य	७०, ७६, ८४	परोक्षक	८०
नियतवस्तुप्रतिभास	१०६	परोक्ष	६६, १०२,
नियमयोग	११७	पर्युदास	६७, १०२, १२७
निरनुयोज्यानुयोग	३६, ४७, ४६	पर्युदासवृत्ति	२५, ३६, ८६, ६७
निरनुयोज्यानुयोगदूषण	४६	पारोक्ष्य	१११
निरन्वयनिरुद्ध	१४	पौरुषेयवचन	२५
निरन्वयनिरोध	१६	प्रकरणसम	२६, ३४
निराकारविज्ञानवाद	१२२	प्रतिबद्धस्वभावता	६२
निरात्म्यवादी	५	प्रतिबन्ध	४१, ६२, ६६
निरोध	१३	प्रतिबन्धसिद्धि	४६, ४७
निर्णय	१०६	प्रतिभास	५६, १०६, १११, ११३, १२३, १३०,
निर्भास	१२५, १३७		१३५, १३६, १३८, १४८
निर्बाण	१७, २३, १३१, ३३२	प्रतियोगी	८१, ६१
निर्विकल्प	२२, १२५	प्रतिषेधवादी	५४
		प्रतिसन्धाता	११८, १२१

प्रतिसम्बन्धान	११८	प्रसङ्गविपर्यय	६२, ६४, ६५
प्रतीतिनाम्नरीयकत्व	८१	प्रसङ्गविपर्ययहेतु	६६
प्रतीत्यसमुत्पाद	१३७	प्रसङ्गहेतु	७८
प्रतीत्योत्पाद	१३२	प्रसङ्गवृत्ति	६७
प्रत्यक्ष ६, ३४, ४८, ६२, ७७, ८०, ८३, ८७, ८९, ९१, ९२, ९६, ९७, ९९, १००- १०२, १०५, १०६, १०७, १०९-१११, ११६, १२२, १२४-१२६, १३४, १३५, १४१		प्रसिद्धकर्तृक	३६
		प्रामाण्य	६०, ६४
प्रत्यक्षत्व	११०	प्रामाण्यप्रतिषेध	६४
प्रत्यक्षविषय	३४	प्रेक्षावान्	१००
प्रत्यक्षानुपलम्भ ३, १६, ४०, ६६, १०४, ११०		बन्ध	१२०
प्रत्यक्षाभास	१०५	बन्धमोक्ष	१०६
प्रत्यभिज्ञा ७०, १०६, १०७, १०९, १२१		बहिरर्थस्वभावता	६२
प्रत्यभिज्ञावृत्त	८४	बहिर्व्यप्ति	१२३
प्रत्याभिज्ञान ७३, ७६, ८४, १०६, १०७, ११०, १११, ११६		बाध	१०५
प्रत्यासत्ति ५६, ६८, १०९, ११७, १३१, १३५		बाधक	१, १०५
प्रध्वंस	११२	बाधकप्रत्यक्ष	१०६
प्रध्वंसाभाव	११५	बाधकप्रत्यय	१०५, १०६
प्रमाण २, ६२, ८६, ९०, १०५, १०९, ११०		बाधकप्रमाण	७७
	६०	बाधकावतार	८६
प्रमाणपञ्चक २५, ६२, ६७		बाधन	८६
प्रमाणविषयत्व	६२	बाधित	१०६, १०७
प्रमाणसिद्धत्व	१०७	बाधितत्व	१०६, ११०
प्रमाणान्तरसङ्कापप्रतिषेध	६०	बाधितत्वसिद्धि	१०२
प्रमाणान्तर्भाव	६८	बाह्यारोप	१२७
प्रमाणाभाव	६७	बाह्यापवाद	१३६
प्रमाणेतरसामान्यस्थिति	६०	बाह्यार्थच्छेद	११०
प्रमेय	२५, ६२	बीजक्षण	७५
प्रमेयत्व ६१, १०८, १०९, ११७		ब्रह्म	१०
प्रयोग १०७, १०८		भण्डविद्या	१११, ११४
प्रवर्तनशक्ति	१२१	भण्डालेखन्याय	११४
प्रसङ्ग २०, ३१, ३७, ४३, ६२, ६४, ६५, ७२, ७५, ८७, ९४, ९७, १०६, १११, ११२, ११८, १२०, १२३, १२४, १२६-१३०, १३३-१३६		भव	१३२
		भागासिद्धता	३०
		भावना	६, १४, १६, २०
		भावनाप्रकर्षपर्यन्त	१४
		भावनाप्रकर्षपर्यन्तजन्मा	६
		भाष्य	२, १३
		भिन्नतावात्म्य	७४

भिन्नसम्बन्धसिद्धि	६६	विकल्पविज्ञान	१२८
भिन्नसामग्रीप्रसूतत्व	११०	विकल्पाकार	१३१
भूतार्थभावनाप्रकर्ष	१६	विकल्पाकृद्	२
भूयोवर्शन	१०१-१०३	विचित्राकारचक्र	१२३
भेदप्रतिभासवादिन्	१४१	विज्ञान	११, १२, १०६
भेदव्यवस्थिति	११६	विज्ञानत्व	११२
भ्रान्ति	१२६	विज्ञानविषय	१२४
मनोविज्ञान	७, १५, २०	विज्ञानोत्पादक	१४
ममकार	२	विधि	६०
माता बन्ध्या	१२६	विधिवादिन्	५४
मार्ग	२, १३	विपक्ष	३०, ३८, ६३, ६४, १२३
मार्गसत्याभ्यास	१६	विपक्षसाधारणता	१२४
निध्यात्व	१०५	विपरीतभावनाभियोगपर्यन्त	१४
मुनिराजनय	५	विपर्यय	७७
मोक्ष	१२०	विपर्ययबाधकपर्यन्त	४६
मोक्षप्रयत्न	१०६	विपर्ययबाधकप्रमाण	४६, ६५, ६६, १२३
याचितकमण्डन	६८, १०२, १०६, ११८	विपर्ययव्याप्ति	६३
योगाभ्यास	६	विपर्यास	२८
योगिज्ञान	१३, १४, १७-२०	विप्रतिपत्ति	४५, ६८, १२२
योगिप्रत्यक्ष	१३, १४, १७	विभुत्व	४६
योगिविज्ञान	१३	विभ्रमाशङ्कका	१०६
योगिन्	६, १५, १६, २०	विरुद्ध	२, २१, २६, ३०, ६१, ६५-६७, ७३,
राग	२		७७, ७८, ६३-६५, ६७,
राजबण्ड	८२		११४, ११५, ११८, १२३
लक्षण	८६, ११६	विरुद्धता	१२, ३०, ६२, ६३, ६७, ११३, १२३
लक्षणभेद	१०२, ११०	विरुद्धत्व	३, २६, ६६, ८१
लौकिक	८०	विरुद्धवर्माध्यास	७२, १११, १२२, १२३, १३५,
लौकिकपरीक्षकसंप्रतिपत्ति	६६		१३६
लौकिकप्रत्यासत्तिहेतु	३१	विरुद्धव्याप्तोपलब्धि	६४, ६५
वस्तुनिर्भासित्व	१०६	विरुद्धहेतु	१८
वस्तुस्वलक्षण	७०	विरोध	२८, ७२, ७७, ८७, ८८
	६५, ११६, १३०	विरोधसिद्धि	८१
विकल्प	१, ६, १०, ११, १३, १८, २२, २५,	विवेकाप्रतीति	११६
	३७, ३६, ५७, ६५, ६६-६८, ८१, ८३,	विशेष	६८
	६७, ६६, १०६, १०७, १०८, १११,	विशेषणविशेष्यभाव	६०, ११६
	११६, ११६, १२५, १२६, १२८,	विशेषणासिद्धहेतु	३, १०६
	१३१, १३२		

विशेषविरुद्ध	३३	व्याप्तिग्रह	३७, ४१, ४६, ४८, ६८, १०२
विशेष्यबुद्धि	११३	व्याप्तिग्रहण	४०, ६८
विशेष्यविशेषणभाव	५५	व्याप्तिग्राहक	३७, १०१
वेदवाक्य	६३	व्याप्तिनिश्चायकविकल्प	६८
वेदान्तध्वान्त	१४२	व्याप्तिप्रतिपत्ति	६६
वेदान्तसिद्धान्त	१४२	व्याप्तिसिद्धि	३८, ४०, ४१, ४४, ४६, ५१, ६१, ६४, ६५, ६६, ८०, ८७
वैदिकशब्द	६२	व्याप्य	१८, ८०, ६३, ६४
वैदिकशब्दप्रमाण्य	६४	व्यावृत्तिभेद	१३६
वैयर्थ्यं	७७	व्युत्थित	२२
वैयर्थ्यदृष्टान्त	४६, ८५, ८८	शङ्का	१०५
वैयर्थ्यप्रसङ्ग	११६	शङ्कापिशाच	१०४
व्यतिरेक ४०, ४४-४६, ६५, ७४, ७७, ८१, ६६, १०४, ११२, ११६, १२३, १२४		शङ्कापिशाची	१००
व्यतिरेकव्याप्ति	८८	शङ्कावकाश	१०१
व्यतिरेकसन्वेह	६५	शब्द	६, ६२, ६३
व्यतिरेकसिद्धि	१३८	शब्दप्रमाण	६०
व्यतिरेकासिद्धि	४६, १२४	शम	१३१, १३२
व्यतिवेदना	१२३	शाब्दज्ञान	६०
व्यपदेशविषयत्व	६२	शास्त्रकार	१०१
व्यभिचार ३, १८, ३३, ४४, ४६, ६४, ६६, १०१-१०३, १०६, ११०		श्रुतातिवेषवाक्य	६१
व्यभिचारदर्शन	१६, १०१	श्रुतानुमान	६
व्यभिचारनियम	१०	षट्प्रमाण	६१, ६२
व्यभिचारशङ्का	१६, ४४, ११०	षट्प्रमाणपूर्विकाऽर्थापत्ति	६१
व्यापक ३१, ७८, ८०, ८२, ८३, ६३, ६४		सक्तुकर्करी	१०
व्यापकविरुद्ध	१२६	सत्तावादिन्	१३७
व्यापकविरुद्धकार्यत्व	२१	सत्त.समवाय	६२
व्यापकविरुद्धत्व	२१	सत्त्व	६२, ६६, १२३, १३६, ६२
व्यापकविरुद्धव्याप्तत्व	२१	सत्त्वानुमान	६२
व्यापकविरुद्धोपलब्धि	२, १६	सत्संप्रयोग	१०७
व्यापकानुपलब्धि ७४, ८५, ६२, ६४, ११३		सदुपलम्भकप्रमाणगोचरत्व	६२
व्यापकानुपलम्भ ३७, ३८, ४०, ६४, ७५-८२, ५८, ८६, ६४, ६६, ११७		सन्निकर्ष	११७
व्यापकाभाव	७४	सन्तानान्तर	१२०, १३८, १४०-१४२
व्याप्यारावेश	१३४	सन्तानान्तरानुमान	४१
व्याप्ति ३, १६, ६२, ७०, ७५, ८०, ८५, ६६, १०१, १०२, १०८, ११७, १३८		सन्निश्चकर्तुं क	३६
		सन्निश्चविषयव्यावृत्तिक	१०६
		सन्निश्चविषयव्यावृत्तिकत्व ३३, ३८, ३९, ४४, ४६	

सन्धिगधविशेषव्यावृत्तिकत्व	३३	सर्वस्थैर्यविरोध	६६
सन्धिगधव्यतिरेक	६६, ७३, ८०, ८४, ११८, १३६	सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्ग	१२४
सन्धिगधव्यतिरेकिता	६३	सर्वोपसंहार	७
सन्धिगधव्यतिरेकित्व	१६, ४७, ५६, ७६, १०८, ११७, १२३, १२४,	सर्वोपसंहारवतीव्याप्ति	७, ३६, ६४, ६५
सन्धिगधव्यतिरेकिन्	४०	सर्वोपसंहारेण व्याप्ति	६४
सन्धिगधव्यावृत्तिकत्व	४०	सर्वोपाख्याविरह	८२, ११६
सन्धिगधाश्रयत्व	८३	सविकल्प	२१
सन्धिगधाश्रयहेत्वाभास	८३	सव्यभिचार	२६, ६०
सन्धिगधासिद्ध	३८, ६६	सहेतुकविनाश	१०८
सपक्ष	३, ३०, ३३, ४३, ४४, ६१, ६२, ८८, ६४, ६५, १३३	सहेतुकविनाशत्व	१११
सपक्षता	६५	सहकारित्व	७४
समनन्तर	१२४	सहकारिन्	७०, ८४
समनन्तरप्रत्यय	२४, ८५, १२४, १३०, १३१	सहकारिसाकल्य	६६, ७६,
समर्थतरस्वभावविरुद्धधर्माध्यास	६५	सहेतुकविनाशत्व	११७
समवाय	५८, ५९	सहोपलम्भ	१३८
समवायिकारण	१३	सहोपलम्भनियम	१२२
समाख्यासम्बन्ध	६५	साकारनिराकारबाध	१०६
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिहेतु	६१	साकारबाध	१२६
समाधि	२२	साकारबाधपक्ष	११८
समारोप	१११	साकारबाधविद्वेष	११७
समुदय	१३	साकारविज्ञानत्व	१२२
सम्बन्ध	६५, ६६, ६६, १००	साकारवेदना	११७
सम्भावनानुमान	३	साक्षित्वेनोपन्यास	३६
सर्वज्ञ	६, २१, २५, २६, ४५, ५१, ६४, १२४	सावृत्त्य	६१, ६५, १३१
सर्वज्ञद्वय	५, २६, १४१	साधकबाधकप्रमाण	१००
सर्वज्ञतासिद्धि	१४२	साधनाभाव	४०
सर्वज्ञतासिद्धि	३, १८, २६, २८, ३१, ३२	साधर्म्य	६१
सर्वज्ञत्व	१६	साधर्म्यदृष्टान्त	६६, ७६
सर्वज्ञानुभव	१२२	साधारण	३३
सर्वभावक्षणभङ्ग	२८	साधारणत्व	६०
सर्ववित्	१, ४	साधारणहेतु	७६
सर्वसर्वज्ञ	१, १६	साधारणानैकान्तिक	३६, ६३
सर्वसर्वज्ञबोद्ध	१	साधारणानैकान्तिकता	४०, ६३, १२३
		साधारणानैकान्तिकत्व	१०७
		साध्यप्रतिबन्धसिद्धि	७८
		साध्यविपर्यय	६३

साध्यविपर्ययध्याप्ति	१२, ३०	संसार	२
साध्यशून्यत्व	१२३	संसाररात्मा	२
साध्यसम	२६	संसारचित्तप्रबन्ध	१०२
साध्यसिद्धि	१०७	संसारस्कन्ध	२
साध्यानुवाद	८४	संस्कार	२, ७६, ६६, १०६, ११०, १११
साध्याभाव	४०	स्थिरतासिद्धि	१०७
सामग्री ५८, ६६, ८०, ८३, १११-११३, ११८		स्थिरसिद्धि	१०५, ११७, १२१
सामग्रीकार्यत्व	३६	स्थिरस्वभावत्व	७१
सामग्रीस्वरूपकारण	७६	स्थूलकाकारज्ञानप्रतिभास	१२३
सामान्य	५८, ६८	स्थैर्य	१०६
सामान्यप्रत्यय	५८	स्थैर्यसिद्धि	११०, ११२
सामान्यबुद्धि	५३	स्थैर्यस्थिति	१०६
सामान्यलक्षण	६६	स्फुटप्रतिभास	३
सामान्यविकल्प	५८	स्मरण	१२०
सामान्यविशिष्टस्वलक्षण	६८	स्मृति	१००
सामान्यविशेष	३०	स्मृतिप्रमोष	५८
सामान्यसिद्धि	६०	स्वकारणसमवाय	३०
सारूप्यज्ञान	६१	स्वभाव	१०४
सारूप्यसमर्पण	११७	स्वभावत्व	३
सांख्यबह्वारिक	१०२	स्वभावप्रतिबन्ध	४२, ४३, ६६
सिद्धसाधन १६, २८, ३३, ४६, ५०, ६०,		स्वभावभेद	७२
१०२, १०४		स्वभाववाद	१०४
सिद्धसाध्यता	४६	स्वभावविरुद्धकार्यत्व	२१
सिद्धान्त	१०६	स्वभावविरुद्धव्याप्यत्व	२१
सौगतमत	१३, ४६	स्वभावविरोध	१०६, १११
सौत्रात्मिकमत	१४	स्वभावहेतु १, ६१, ६३, ७७, ८६, ११२	
संज्ञासंज्ञितम्बन्ध	६१	स्वभावानुपलब्धि	१४१
संयुक्तसमवाय	३०	स्वभावानुपलम्भ	८१
संयुक्तसंयोगिसमवाय	३२	स्वभावावलम्बन	७१
संज्ञिति	६५, ११६	स्वयंविहितप्रत्यनुसार्गण	१२०
संबृति	६०, ८६, ११६, १४२	स्वरूपनिर्भास ११३, १२४, १२५, १२६	
संबृतिसिद्धि	८१	स्वरूपनिबृत्ति	११४
संबृत्ति	१४१	स्वरूपप्रतिभास	१३
संवेदन	१२६	स्वरूपसत्त्व	६२
संशय	२८, १०३, १०७, १०६	स्वरूपसंवेदन	११७, १३२
संशयपिशार्थी	१०५	स्वरूपसिद्ध	७६, ८०, ११७

स्वरूपसिद्धि	८३	स्वाकार	१२७
स्वलक्षण	६, ५६-५८, ६१, ६७, ६२, १०२, १२८-१३०, १३३, १३६	स्वाभाविकत्व	६३
स्वलक्षणविशिष्टसामान्य	६८	स्वाभाविकप्रतिबन्ध	४१
स्वलक्षणविषयत्व	६६	स्वाभाविकवाद	१०४
स्ववचनविरोध	७२, १४२	स्वाभाविकसम्बन्ध	१००-१०४
स्वविषयप्रतिबन्ध	६४	हेतु	६२, ७७, १२२, १२३
स्वसन्तान	१८०	हेतुफलभाव	१०४
स्वसंवेदन ११८, १२५, १३५, १३६, १३८, १३९		हेतुफलस्थिति	१०३
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ६०, १११, १२८, १३५		हेतुबिग्नता	१२२
स्वसंवेदनप्रत्यय १०७		हेत्वाभास	२६, ६२, १३६
स्वसंवेदनवाचिन् ६५		हेय	१७
		हेयोपादेयतत्त्वज्ञ	१

शुद्धिपत्रम्

पृ	पं	अशुद्धम्	शुद्धम्	१७	१५	न लमुप	बहुलमुप
१	६	भूतसपरि	भूतसपरि	१८	५	मित्यप	मित्युप
२	१३	नित्यहेतु	अनित्यहेतु	१९	६	सामर्थ्या	सामर्थ्य
२	२८	मवस्थिम्	मवस्थितम्	१९	७	क्लेश	क्लेशा
२	३२	चतसंशय	चेतसंशये	२०	२३	झूवेन	झूवेन
३	६	विशेषणसिद्धो	विशेषणासिद्धो	२१	२३	वि द्धत्वात्	विरुद्धत्वात्
३	१३	चते	चेतो	२१	३०	विकल्प्यो	विकल्प्यो
३	३२	धर्मोः	धर्मयोः	२२	३	योमवेक्ष्यत	योपवेक्ष्यत
४	६	प्रवृत्तर	प्रवृत्तेर	२६	१९	त्वन्यवदे	त्वन्या वेदे
४	२५	प्रवृत्तः	प्रवृत्तेः	२६	७	इहत	इहैते
४	२९	युक्त्य	मुक्त्य	३०	२८	चानन्वय	च नानन्वय
४	३३	वचोदर्शन	वचोऽवर्शन	३१	१९	ज्ञानेन	ज्ञाने न
५	५	तथावत्	तथावस्य	३२	२४	नवरोधेन	नवबोधेन
५	१५	त्वमेवा	त्वमेवा	३५	१२	तेतरत्	तेतरत्
७	२०	ग्रहणा	ग्रहणा[भावा]च्च	३५	२३	ज्ञात्मो	न्यान्थो
७	२७	स्वार्थ	सर्वार्थ	३५	३०	ज्ञात्मेति	ज्ञान्येति
८	७	जातीनरति	जातीरनति	३६	१५	ध्यासिताभिन्न	ध्यासिता भिन्न
१०	२५	सहस्रणा	सहस्रेणा	३६	२३	व्यासि	व्याप्ति
१२	७	भूतार्थ	भूतार्थ	३६	३२	चेतनाधि	चेतनानधि
१२	२७	वैशद्य	वैशद्ये	३७	३	धायपयेत	धाययेत
१३	३	नानात्व	नानात्व	३७	१४	केवल	केवल
१३	६	फलभूताः	फलभूताः	३७	१७	सन्दिग्ध-	सन्दिग्धा-
१४	४	यात्	स्यात्	३८	१७	उपेक्षेत	उत्प्रेक्षेत
१५	६	बन्धुप	बन्धुप	३९	२०	अथाग्नि	अथाग्नि
१५	१६	जनन	जनने	४०	१०	सत्ता स	सत्तास
१५	२४	विशेषण	विशेषण	४२	२९	वैकल्यना	वैकल्येना
१५	२५	ननु	ननु	४३	५	न्यत्वावि	न्यत्वावि
१५	३०	निवर्तयति	निवर्तयति	४३	१८	कारिब	कारित्व
१५	३४	मनशब्देन	मनःशब्देन	४४	१४	सामग्री भावेतु	सामग्र्यभावे तु
१६	३०	सा नं	साधनं	४४	३०	तादात्म्यतदु	तादात्म्यं तदु
१७	१३	वि यज्नु	विषयानु	४५	४	उक्तस्या	तत्कथयस्या

शुद्धिपत्रम्

४५	८ बुद्धिमद्भाव	बुद्धिमदभाव	७२	२६ पुनर्विरोधे	पुनर्विरोधे
४६	२१ धरावि	धरादा	७२	२६ स्फटिक	स्फटिकः
४७	६ घटाविबुद्धि	घटावि बुद्धि	७२	३२ न्तराका T	न्तरका S
४८	८ कार्यवत्त्वात्	कार्यत्वात्	७३	११ शक्तये	शक्तये
४८	२० भावो	भावौ	७३	२० व्यक्तित्व	व्यक्ति
४८	३० व्यतिरेकसिद्धे	व्यतिरेकासिद्धे	७३	२१ नापेक्षत्वयो	नपेक्षत्वयो
५०	१७ मृत	मृते	७३	२१ नेकात्वयो	नेकत्वयो
५१	१८ सार्वज्ञ	सार्वज्ञ्य	७४	१६ न सिद्धः	नासिद्धः
५१	२४ भावस्य	भावस्यासिद्ध-	७४	३० नासिद्धः T	न सिद्धः S
	सिद्धत्वात्	त्वात्	७५	१४ भावसिद्धेः	भावसिद्धेः
५४	१२ प्रसह्य रूपा	प्रसह्यरूपा	७५	१६ स्त्वोसौ	स्त्वोसौ
५६	१६ साधारणम् ।	साधारण्यम्,	७५	१६ पक्षेय	पक्षेय
५६	२८ सत्त्वाद्यंशं	सत्त्वाद्यंशं	७५	२६ नृपदत्वात्	नृपादेयत्वात्
५६	२६ बाधासा	बाधा सा	७६	७ क्षयाततात्	क्षयातत्वात्
६०	१३ कथयति	कथेति	७६	१४ क्षेपयोगात्	क्षेपायोगात्
६०	१६ विषयाप्र	विषया प्र	७८	३ नापद	नापर
६०	१७ तय	तया	७८	२७, २८ व्याप्ति	व्याप्ति
६१	१ कपे	कूपे	८१	१७ प्रतीती	प्रतीति
६२	४ व्याप्तिरन्वय	व्याप्तिरन्वय	८१	२७ पक्ष	पक्षे
६३	२० अन्तकारण	अन्त्यकारण	८२	३ परस्तु	परस्तु
६४	१० चातिनागत	चातीतानागत	८२	६ प्रमेयत्व	प्रमेयत्व
६४	१८ कार्यव्याभि	कार्याव्याभि	८२	१३ मकर्तव	मकर्तव
६४	२१ विशिष्टम	विशिष्टत्वम	८२	१३ दाय्यातति	दायातेति
६५	१ यज्जन	यज्जनन	८३	४ दवस्तुत्वे	दवस्तुत्व
६५	३ भाविका	भावि	८४	२१ व्यापारभाव	व्यापाराभाव
६५	१५ प्रतीतिनि	प्रतीतिनि	८४	२६ व्यच्छेद	व्यवच्छेद
६५	२३ कान्तिकस्य	कान्तिकत्वस्य	८६	१८ पक्षबोधः	पक्षे बोधः
६६	५ रर्थाक्रिया	रर्थक्रिया	८६	२० त्वे ना	त्वेना
६६	१७ कार्यासिद्धिः	कार्यत्वासिद्धिः	८७	१६ नुभवावेव	नुभवा-
६८	३ तद्रूप	तद्रूप			[भावा] देव
६८	१७ वक्ष्यमाण	वक्ष्यमाण	८८	१० वा सत्ता	वाऽसत्ता
६९	२ प्रभेद	प्रभेद	८८	१७ कारित्वा	कारित्व
७०	६ योगव्याव	योगव्यव	८९	१५ माननिष्ठं	माननिष्ठं
७१	५ तदभावेन	तदभावे न	९०	६ तद्धेतुत्वं	तद्धेतुत्वे
७१	१२ तद्भावे	तदभावे	९०	३१ कृष्टत्वे	कृष्टेऽर्थ
७२	१३ गर्वभाद्विरुद्धानां विर्कं गर्वभाविर्कं	गर्वभाविर्कं	९३	१० अथ नित्य	अथानित्य
७२	२२ न्तरकारित्वेन	न्तरकारित्वेन			

शुद्धिपत्रम्

६४	२२ भूभूतयो	भूतयो	११५	६ कवलं	कोवलं
६५	१२ सिद्धेन	सिद्धेन	११६	२६ विपक्षापेक्षो भेद	विपक्षापेक्षो भेद
६६	५ अबाभिन्नः	अबाभिन्नम्	११७	११ शङ्ककानाशास्य	शङ्कका नाशास्य
६६	१३ भावार्थ	भावार्थं	११८	४ व्यबहारो वि	व्यबहारोऽवि
६७	१२ भावान्तरेणैव	भावान्तर-	११८	२६ प्रतिबन्धातरि	प्रतिसम्भातरि
		[मन्त]रेणैव	११९	३ ब्रष्टृत्वत्वं	ब्रष्टृत्वं
१०१	३० यनैक	येनैक	१२१	४ कमिस्त्व	कमिकस्त्व
१०१	३५ ह्यर्थ	ह्यर्थं	१२१	५ असत्यस्या	असत्यप्या
१०२	३ भेदो	भेदो	१२४	२६ ममसन्निति	मसन्निति
१०२	२४ रस्य दशं	रस्यादशं	१२७	१ त्येव	त्येव
१०२	३१ दभावाति	दभावाति	१२७	३ त्वेन	त्वे न
१०२	३३ कालान्तरे	कालान्तरे	१२८	२५ ग्रहेण	ग्रहेण [न]
१०६	१४ कार्यभेदो	कार्याभेदो	१३०	१६ बाह्यावसानं	बाह्याध्यवसानं
१०६	१६ वस्तुनि	वस्तुनि	१३०	२६ पपत्तः	पपत्तेः
१०६	२८ विकल्प	विकल्प	१३०	३० विशेषण	विशेषेण
१०८	१४ शङ्ककाविना	शङ्कका विना	१३४	२४ तत्साधक	तत्साधक
१०९	३ (२)	(२)	१३५	१ ज्ञानानन्तरम्	ज्ञानान्तरम्
१०९	२४ सङ्गतेना	सङ्गतेना	१३६	१० प्रसङ्गयो-	प्रसङ्ग-
१०९	२६ बाधितत्व	अबाधितत्व		विपर्ययो	विपर्ययोः
१०९	३२ याऽव्यभि	या व्यभि	१३६	४ चित्तं न वेद्यते	चित्तं वेद्यते
११०	६ तावुगर्थ	तावुगर्थं	१४०	२६ प्रपिभान	प्रतिभान
११०	११ कीदृशो	कीदृशो	१४१	१३ प्रमानेन	प्रमाणेन
११०	२४ क्रियाप्रति	क्रिया प्रति	१४१	१४ तस्यावृश्या	तस्य वृश्या

